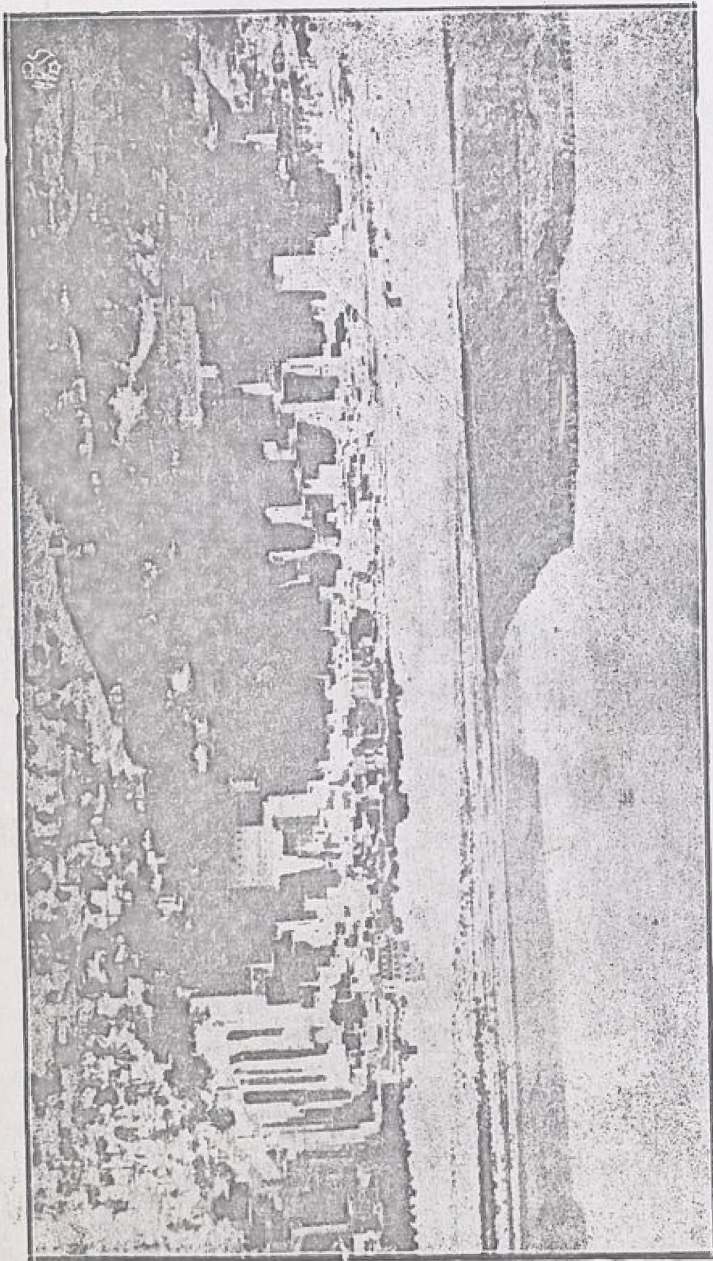

1-6. № (1931/32 = 1349/50) 1

ناطحات السحاب في حضرموت

منظر مدينة عرية، بها أبنية من الطين

تتكون من سبع طبقات

تذكرنا هذه الصورة بناطحات السحاب في الدنيا الجديدة ، وقد أخذت بالطيارة فوق إقليم حضرموت ، وهو واد قصير
يبلغ طوله حوالي ٢٠٠ ميلا ، وعرضه حوالي ٢ أميال ويسير موازيا للساحل الجنوبي لبلاد العرب ، ويحيط بهذه المدينة من الجهات الأربع
أسوار عالية ، وإذا أشرنا الى ثروتها ، فيمكننا أن نقول إن والد السلطان الحالي لما ترك لمعاليه العديدة ثروة قدرها ٢ مليون روبية

الجزء الأول
السنة الأولى

المعرفة

أول مايو سنة ١٩٣١
ذو الحجة سنة ١٣٤٩

مجلة شهرية جامعية

لصاحبها ومحررها

عبد العزيز الأسيدي

شعارها : إعرف نفسك بنفسك

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلمة المحرر

باسمك اللهم نفتح باب « المعرفة » ونصلي ونسلم على نبيك القائل « من عرف نفسه فقد عرف ربه »

وبعد فهذا هي (المعرفة) تطالع قراءها ، بأول جزء من أجزائها ، راجية أن يجهدوا فيه ، ما يدفع إلى نفوسهم فكرة مما أردنا لها القيام بتحقيقه . مما لا نود أن تتلوه عليهم بيانا طويلا ، أو نرسمه لهم منهاجا عريضا . لنسرد في الأول ما يحول بخاطرنا من رغبات وأمان ، أو نرسم في الثاني ما تترقق به جوانحنا من نزعات وآمال . فلا تكون إلا قولا مسطورا ، أو تصبح عهدا مقروءا ، يهب مع الريح أينما تهب

ولطالما قرأنا كثرة من العهود لا تحصى ، وسمعنا عددا من الوعود لا يحصر .
تقدم بها كتابنا إلى قرائهم ، في صدر العدد الأول لصحفهم . وما نلبث قليلا ،
حتى نراهم وقد داروا دوران عجلة القاطرة . وتبخرت وعودهم تبخر الماء تأثر
بالحرارة ، وراحت عهودهم في خبر كان .

لهذا لا نود أن نحمل أنفسنا عهدا ، أو نقيد صحيفتنا وعدا . وإنما نود
أن يري القراء بأنفسهم مجهودنا . ويتحققوا باختبارهم منهجنا . إلا أننا نرى
— خشية اتهامنا بالمبالغة — أن نذكر لقرائنا ، طرفا من أهم أغراضنا

وإذن فلنقرر بأن أهم أغراضنا : ربط البلاد الشرقية بعضها ببعض
أولا ، ومن ثم ربط الشرق بالغرب ثانيا ، وذلك بالعمل على نشر معارف الأول
في الثاني . فما يزال الشرق مبعث الحكمة والنور ، ومهبط الوحي والالهام ، وأب
العلم والمعرفة ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر .

كذلك نعمل على استخلاص النافع لنا من علوم الغرب ، واستصفاء
ما يصلح لنا من مدينته ، لنقوم بها ببيان مدينتنا . فالحق أننا لا نستطيع انكار ما للغرب
من مدنية وعلم وحضارة .

واذن فستكون (المعرفة) بابا للمعارف العامة . وهي تود لو يحقق لها الزمن
أن تكون مركزا لنشر المذاهب الصوفية السامية ، وبعث الفلسفة الإسلامية
العالية ، وإحياء الحكمة المشرقية القديمة ، وبناء الأدب العربي وتجديده ، وإذاعة
الفن السامي وتنقيته . وأن تكون معولا هداما ، لبناء المذاهب المادية الألحادية
ومبضعا دقيقا لبترا الفاسد من مذهبي الشيوسوفية واستحضار الأرواح وغيرها
من المذاهب المنتشرة في أوروبا وأمريكا . ومصلحا مقوما لغلطات بعض
المستشرقين ، الذين وقعوا في أخطاء علمية ، وتخيّلوا فروضا وهمية . فيما كتبوه

عن الشرق وعلومه . ولسنا بهذا منكرين لهم فضلا ، أوجاحدين لهم نعمة . وإنما الحق يقال . فليس الدخيل كالأصيل . ورب الدار أدرى بما فيها .

وسيلنا إلى القيام بهذا الذي أخذناه على عاتقنا . هو أن نأتي بما قرره هؤلاء وأولئك من قضايا وأوضاع ، تولوها بالبحث والتمحيص ، والنقد والتحليل فما كان منها سليم المادة صحيحها أخذنا به . وما لم يكن متفقا والحق ، نقضناه نقضا عليا ، خاليا من التعصب لرأى ، أو مشوبا بتحامل ما . ليتبين الحق من الباطل ، ويتضح الصبح لذى عينين .

ولن تمنعنا خدمة المبادئ الصرفية والفلسفية ، عنايتنا بالموضوعات التي تشوق بعض القراء عامة ، والشباب منهم خاصة . بشرط تحقق الفائدة الأدبية منها . ولتكون عاملا من عوامل اجتذابهم إلينا . فإن الحكمة — والحق يقال — كأس مريرة المذاق ، طعمها كاللقيم ، لا يستطاب بغير السكر . ونحن هنا مضطرون — في سبيل بث أفكارنا . وفي سبيل مهنتنا — لأن نتخذ من ميل كل قارى لبنة ، يقوم عليها بنياننا ، وتحقيق بها أغراضنا .

وإذن فلا غضاضة علينا إذا ما مزجنا الجد بالفكاهة أحيانا ، فقد يما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا ، وكذلك روى عن عمر ابن الخطاب ، أنه كان يترنم بقول القائل :

ولله مني جانب لا أضيعه • ولله مني والخلاعة مذهب

وما أحسن قول أستاذي ، الدكتور منصور فهمي ، وقد سأله في هذا فقال « أسلك كل السبل المشروعة لنشر صحيفتك . فتلك حيل شريفة ، تتخذ لبث المعارف الحقيقية في النفوس . مادام الذين يعنون بدراسة الحقائق ، قليلين جدا ، وقد كان هذا نفسه رأى العلامة الجليل الأستاذ فريد بك وجدي ، الذي خبر الصحافة والكتابة ظهرا وبطنا .

كذلك نصحنى الأستاذ الجليل مصطفى بك عبد الرازق . بالألا أقيد صحيفتى
برأى دون رأى ، أو أقف الكتابة فيها على زيد دون عمرو . بل أجعلها معرضا
لكل رأى ، ومجالا لتبارى فيه أقلام الكتاب . فالعلم أو المعرفة ليس وقفا
على شخص معين
وهذا حق يأسادة . فالمعرفة فى التحقيق ، كلبة تجمع الآثار ، أو المنتوجات
العقلية وغيرها . فالعلم والدين والفلسفة ، بل والأدب والفن ، كلها صور
وآثار ، تجمعها كلبة المعرفة

وأود أن أبرى نفسى ، من تهمة الادعاء بتمثيل هذا الجزء لنا . أو بكل
مايجول بخواطرنا . فما نزال فى الخطوة الأولى من خطوات السفر . وعند مفترق
الطرق من المرحلة . وما أصعب البدايات يا صاح !!
لتكن إذن هذه البداية . بشيرا لنا فى المستقبل ومرشدا ، نستجلى بها
حقائق أميال القراء ورغباتهم . ونستوحى منها وحى المفكرين وسديد خواطرهم .
حتى نصبح أقرب إلى اليقين ، وأيسر إلى التحقيق إذا ما استطعنا التوفيق فيما ندعيه

هذه سبيلنا فى العمل . رسمناها للقراء على الرغم منا ، ولسنا نطلب إليهم
أكثر من تشجيعنا إذا كان حقا ما نقرره . أو إصلاح خطئنا بتقويمه وتصحيحه
وليس علينا فى هذا من عيب مطلقا ، وإنما العيب على من يرى الخطأ فلا يرده
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الساكت عن الحق شيطان أخرس »
والله أسأل أن يجعلنى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأن يحقق
(للمعرفة) شهادة الأستاذ السيد محمد التفتازانى ، فتكون « مرجعا لذوى الفضل
وأهل العلم فى الحركة العلمية والإسلامية » كما كتبه للعلامة أحمد زكى باشا والسلام .
عبد العزيز مصطفى الإسلامبولى

الدكتور
تطلب من
الوجودات
للهال .
والحق
الصفات
الثقف .
وأست
ويصرح
تشر
البحث

الأخلاق وفلسفة الجبر

للدكتور منصور بك فهمي

أستاذ الفلسفة بالجامعة المصرية

(أحدث صورة للدكتور . خاصة بمجلة المعرفة)

الدكتور منصور فهمي : فيلسوف بطبعه قبل أن يعرفه الناس فيلسوفا بصناعته . وماذا
تطلب من الفيلسوف أكثر من أن يكون كما قال أفلاطون : ذا رغبة وقادة في معرفة كل
الموجودات الحقيقية . يبتض الكذب ، ويحب الصدق . يحقر الذات الجسدية ، ولا يكثر
للمال . سامي المدارك . حر الفكر . عادل دمه . سريع الخاطر . ذا فطرة وقادة .
والحق أن انسانا — بالما مبالغ من حب النقد — لا يستطيع بحال ما . انكار توافر هذه
الصفات في أستاذنا الجليل . وفضله على الامة متمثلة في شبابه — الذين أمتحوا بفضل فخر الشباب
المتقف . وزينة الجامعات العلمية — لا ينكر
وأستاذنا يمتاز على غيره . بأنه رجل لا يصدر الا عن ذات نفسه . فهو يقول ما يعتقد تماما
ويصرح بما يقصد في غير ماموارية أو تمليق
تشرفت بزيارته . راجيا تزيين (المعرفة) ببحث من بحوثه القيمة . فتفضل على وأملاني هنا
البحث القيم الذي كنت وأنا أستمع اليه كأنما أستمع الى الوحي ينزل عليه ما
المهر

طالما يسند علماء الغرب ومفكروه فلسفة الجبر ، إلى السواد الأعظم من الشرقيين ، وبالأخص المسلمين منهم .
والمقصود بفلسفة الجبر . هو هذا المذهب القائل : بعجز الارادة والعقل عن تشييد شؤون حياة الانسان . وبعبارة أخرى نفي الفعل حقيقة عن العبد ، وإضافته الى الرب

يلوح المسلم إذن لنظر بعض أهل الغرب ، في صورة من يرى أعماله مقدرة عليه بارادة غير إرادته . ولعل هذه الصورة التي يلوح عليها المسلم في نظر غيره . قد تكونت مما كتبه عدد كبير من أدباء الغربيين في كتبهم وقصصهم ، التي صوروا بها أهل الشرق . فيظهرون في تلك القصص أبطالها ، صابرين على الأذى باسمين لأحداث الدهر ؛ تتردد على ألسنتهم كلمات يتعززون بها كمرادفات : « القسمة » و « الحظ » و « البخت » و « النصيب » و « المقدور » و « القضاء » وربما يكون كذلك من العناصر المكونة لصورة الشرق - على نحو ما يراه الغربي - تلك المناقشات وضروب الجدل ، التي كانت في العصور الخوالد ، إذ كانت الفلسفة الإسلامية في شبابها . وكانت أصداء تلك المناقشات والمجادلات تتردد بين مذاهب أهل الجبر وخصومهم في زمن دولتي بني أمية وبني العباس لكن مسائل الجبر والقدر ، ليست من المسائل التي تقرد بها الشرقيون ، بل هي من أمهات المسائل التي تشغل أذهان البشر ، مذ عرف البشر لنفسه تاريخا . وذلك لأنها من المسائل الفلسفية الغويصة ، التي من طبيعة الذهن البشري ، أن يتشوف إليها . وقد يتناولها بالبحث : كمسألة علة الوجود ، ومسألة الروح والخلود ، ومسألة الحسن والقبح وغير ذلك مما يشغل الإنسان . إذ يتعمق في النظر الى الأمور ولقد كان في فلسفة اليونانيين الرواقين ، ما يؤدى إلى معاني الجبرية . وكذلك في فلسفة النصرانية . على أن الإسلام قد اشتهر بهذه الفلسفة على وجه أخص والجدير بالبحث والتمحيص ، عند تناول موضوع الجبر في الأفعال . هو أن نميز بين الحياة النظرية الخالصة ، والحياة العملية الخالصة . أو بعبارة أخرى : أن نميز بين حاجات الفكر المحض وحقه من التحليق في سماء النظريات المطلقة ،

والتأملات المجردة . وبين حاجات الحياة العملية ، وحققها من نجاح العمل وتحقيقه وليس من شك في أن للفكر النظري الخالص ، أساليبه ولذاته من التطاول إلى العلل البعيدة ، والمراجع الأولى للأمر ، وذلك لأن العقول . تتوئب بطبيعتها لتتغلغل في أصول الأشياء مادامت الموانع لذلك التغلغل مرتفعة . وليس من شك كذلك في أن الحياة العملية ، تقتضى إسراعا وبثا وقطعا ، وذلك لأن كل عمل ، أو فعل ، إنما هو بطبيعته تحقيق وظهور للقوى التى تنتهى إلى العمل حين تتعدى حالها إلى حاله . ومن كمال تحقيق الفعل الإسراع .

وإذا كان الأمر كذلك ، فإن حاجات الحياة العملية ، تغاير حاجات الحياة الفكرية فبينما نجد هذه الأخيرة تشير بالفكر إلى أبعد الأصول والعلل والغايات والمقاصد نرى أن الحياة العملية طالما تقضى بغض النظر عما لا يتصل بالعمل اتصالا مباشرا . وبينما نجد حاجات الحياة الفكرية الخالصة ، قد تجر إلى ضروب من الحيرة والتردد ، نجد أن الحياة العملية ، تقضى بأساليب من القطع والجزم . ولعل ديكارت حين أراد أن يتخير لنفسه مذهبا يسير عليه في السلوك ، رأى أن أسلم السبل ؛ يكون في الخضوع لمطالب العرف ؛ وذلك لأن أمر السلوك ومعاملة الناس ، من الأمور العملية الناجزة التى لا تترك مجالا لكثرة التفكير ووفرة النظر .

الإنسان في أفعاله وسلوكه ، يخضع لناموس الكون من حيث اتصال العلة بالمعلول . لكن من خصائص الإرادة أو الإنسان المريد ، أن يقصر المدى . ويضيق المجال عندما ينظر إلى سلسلة العلل الممتدة البعيدة التى تتصل بعمل من أعماله ، وإن في هذا التقصير والتضييق ، تحديدا اعتباريا ، وقطعا تحكما ، من الإنسان في هذه السلسلة الطويلة ، التى لا تنتهى إلا عند السكون والركون إلى العلة الأولى . وعند هذا القطع التحكمي ، الذى لا تلوح معه للناظر إلا العلل القريبة ؛ قد يخيل للإنسان المريد الموجه لأعماله أنه فاعل لها . وذلك لتدخله واندساسه

في حلقات تلك السلسلة المتواصلة ، بحيث لا يرى منها إلا ما يريد أن يراه معلقاً بالارادة وبحيث يحجب عن النظر ما لا يريد أن يراه من حلقات هذه السلسلة المترابطة ، وبحيث يفرض لنفسه القدرة على التدخل في الأمور أو الانقباض عنها . وعلى هذا ؛ ففي مقام الفكر والنظر الخالص ؛ لا يبدو للعقل المجرد ؛ إلا فلسفة الجبر والترايط ؛ وفي مقام العمل والحياة العملية ؛ ليس يبدو للفكر إلا فلسفة الاختيار وإذا كان من نصيب أكثر الشرقيين ، أن يصح في حقهم ما يصورهم به الغربيون كأنصار لمذهب الجبر ، يدينون به ، ويؤمنون بفلسفته ، فربما يكون من الأسباب التي تحمل على تصور ذلك - دون تعمق ومن غير تحفظ ، بين أسلوبى الحياة العقلية والعملية - أن الشرقيين مرت عليهم ؛ أحقاب من الزمن ، وهم في ظل الحضارة الطبيعية ، وأقصد بالحضارة الطبيعية ، ذلك الأسلوب من العيش ، الذى هو أدنى إلى مسامرة الطبيعة في قوانينها ونواميسها ، من غير كبير تدخل من العقل والارادة في أمر هذه النواميس والقوانين . ففي حياة الطبيعة والفطرة ينمو النبات ويؤتى ثمره ، وفق نظام نوعه ، فى أوان معين . وفى الطبيعة والفطرة تقطع المسافات البعيدة أو القريبة ، وفق نظام الانسان فى تركيبه الجسمى ، أو وفق نظام الحيوان فى طاقته ، أو وفق سير الهواء فى قوته ، أو وفق مجال الأنهار والتيارات فى اندفاعها . وإن حياة الطبيعة الساذجة ، أو الفطرة الأولى التى لم تنبث فيها نظم العمران وحاجاته ، من توزيع الأعمال ، ومظاهر العقل ، ودوافع الارادة ؛ قد تجود هذه الحياة على الانسان بفترات واسعة مباركة من الزمن ، قد تستخدمها الجيلة النظرية للعقول الممتازة ، فى التطاول إلى العلل البعيدة . وعلى هذا فإن الحياة الشرقية ، التى كانت أدنى ، أو هى أدنى إلى مميزات الحياة الفطرية وكانت بذلك أدنى ، الى الجود بفترات من الزمن والوقت ، لحاجة الانسان ، فإنها من غير شك ، كانت تهىء إلى قابلية أوسع لفلسفة الجبر ، وما تجر إليه من فلسفة التوكل التى ينظر إليها بشيء لا يخلو أحياناً من تهكم وتعجب لا قيمة لها فى نظر التحصيل والتحقيق .

وعلى عكس ما تبدو به صورة الشرق والحضارة الفطرية ، نرى أن المدنية الصناعية التي نشأت في الغرب وفي الزمن الأخير ، تعمل جهد طاقتها ، في التسليط والسيطرة والتدخل في سنن الطبيعة . فقد تنبت النبت في غير أوانه المعبود ، وتقرب الأصقاع المتناثية على ما لا يعهد الناس ، من أدواتهم ووسائلهم الساذجة وهذه الحضارة الصناعية ؛ قد تستولى من الإنسان على جميع وقته الذي يتوزع بين العمل وحاجات الحياة الاجتماعية على نحو تصبح النفس البشرية فيه ، كأنها آلة من الآلات المتحركة في دأب واستمرار . فلا تجد النفس وسعة من الزمن لتتسامى فيها عن حاجات الحياة اليومية العملية إلى مطالب طبيعتها ، من التأمل المريح ، الذي يظهر للنفس والعقل صورتها الحقيقة ، وطبيعتها التي قد تتواري من أثر الحضارة الصناعية ، على ما هي عليه في صورتها الراهنة المرهقة .

والخلاصة أن كل حضارة ، أو كل أسلوب من الحياة ، يفسح مجالا للعقل النظرى الراقى ، فهو مبلغ من غير شك إلى المسائل الفلسفية العالية التي منها فلسفة الجبر وعندى : أنه إذا أتيح للحضارة الصناعية التي هي من مميزات الغرب والزمن الحاضر — أن تنتهى إلى توزيع الأعمال والجهود والثروات والمنتجات توزيعا عادلا ، بحيث يجد الإنسان الممتاز فراغا للتأمل — فإن هذه الحضارة الغربية الصناعية ، تؤدي إلى فلسفة الجبر التي هي من ملازمات بركة الوقت ، أكثر منها مما لو كانت من خصائص صنف من الناس ، أو صنف من العقول .

أما ما قد يقال عن ضعف إرادة بعض الشرقيين ، وقصور همتهم ، للمضى في أعمال الحياة ، فذلك له أسبابه الكثيرة التي لا تتعرض لبحثها الآن ، لانتنا فرقنا بين مباحث الفكر النظرى وحاجاته ، وبين الإرادة وحاجاتها في الحياة العملية وإن ماتنا ولناه من هذا البحث ، يتصل بموضوع الفلسفة النظرية وأساليب التفكير المجرد . وإذا كنا أهملنا بحث الحياة العملية ، في هذا المقال ، فذلك لكي نشير ، من خلال ما تقدم ، إلى أن فلسفة الجبر ، ليست خاصة من خصائص الشرق ، ولا من خصائص الغرب ، ولكنها من آثار العقل المجرد الراقى ، إذ يحول في فسحة من الوقت ويرتاض في بحبوحة من الزمن ؟

رابعة العدوية

بحث تحليلي فلسفي تاريخي
للأستاذ مصطفى بك عبد الرازق
أستاذ الفلسفة الإسلامية بالجامعة المصرية

(صورة فريدة للأستاذ بالزي الافرنجي لم تنشر قط)

الأستاذ مصطفى بك عبد الرازق ، على رأس طائفة العلماء الممتازين ، الذين جمعوا الى دراسة القديم وروعته ، المأموم بالجديد ونصرتة . وهو واسع الاطلاع لدرجة تذهل محدثه . فقل أن يقوته شيء من مؤلفات الشرق أو الغرب ، وبخاصة ما كان متصلا منها بالفلسفة الإسلامية . وهو لهذا يعد بحق أعرف الناس بها .

وما أظن أنني تشرفت بزيارته مرة ما ؛ إلا وجدته بين تلال من الكتب ، يعمل فيها بحثا وتنقيبا ، حتى يظفر منها ببقيته ، فيصيح في أعماق نفسه صيحة أرشيدس الذي قال : لقد وجدتها وهو فوق هذا كله رجل جم الأذواق ، كريم الخلق ، يكاد يسيل رقة وعدوية ، ولعل لهذه الطباع الحميدة مقرونة بمقدرته العظيمة ، أكبر الأثر في إجماع الناس على محبته وإجلاله .
وقد تفضل علينا بهذا البحث الذي يراه القراء على الصفحة التالية .

هي رابعة بنت اسماعيل العدوية البصرية . ولقبها ابن خلكان بأم الخير . وذكر أنها مولاة آل عتيك . وعتيك - كما يرمي من الأزدي . والنسبة إليه عتيكي محرقة وقال ماسنيون في كتابه أصول الاصطلاحات الصوفية : وإن رابعة عتيقية لآل عتيك - بالتصغير - وهي قبيلة من قيس . ولم نر أحدا ممن ترجموا لها ذكر تاريخ ميلادها . ثم إنهم اختلفوا في تاريخ وفاتها . فمن قائل إنها توفيت سنة خمس وثلاثين ومائة . ومن قائل توفيت سنة خمس وثمانين ومائة .

قال الشعراني في الطبقات : وكانت بعد أن بلغت الثمانين سنة كأنها شن بال (١) تكاد تسقط إذا مشيت . وكان كفنها لم يزل موضوعا أمامها ، وكان بموضع سجودها . وهذا يدل على أنها عاشت أكثر من ثمانين عاما . وذكر « ماسنيون » في كتابه المشار إليه آنفا . أن رابعة قضت حياتها بالبصرة كأنها مسجونة ، وبها ماتت في سن لا تقل عن ثمانين سنة ، وذلك في عام ١٨٥ هـ ٨٠١ م . ولم تكن وفاتها سنة ١٣٥ هـ ٧٥٢ م كما زعموه ليجعلوا منها تليذة للحسن البصري . وأدلة ذلك صداقتها لرباع ، وكونها لقيت الثوري الذي جاء البصرة بعد سنة ١٥٥ . ومن الأدلة : مارو وامن خطبة محمد بن سليمان الذي ولي البصرة من قبل العباسيين منذ سنة ١٤٥ هـ إلى سنة ١٧٢ هـ لها

وذكر ابن خلكان أن قبرها يزار ، وهو بظاهر القدس من شرقيه . على رأس جبل يقال له الطور

لكن ياقوت الحموي ذكر أن هذا القبر ليس قبر رابعة العدوية . إنما قبرها بالبصرة ، أما القبر الذي على جبل القدس فهو قبر رابعة زوجة أحمد بن أبي الحواري الكاتب ، وقد اشتبه على الناس قال الغزالي في الأحياء : ورابعة هذه تشبه في أهل الشام رابعة العدوية بالبصرة

(١) الشن وبها : القرية الخلق الصغير

لسنا نعرف شيئاً عن نشأة رابعة وحياتها من قبل أن تكون صوفية . فإنها لم تولد صوفية بالضرورة . ولم يعن المؤرخون إلا بالجانب الصوفي منها ، وجاء في دائرة المعارف للبستاني مانصه : (وفي بعض الروايات أنها تابت عن يد ذى النون المصرى . وذلك أنها كانت في سفينة مع جماعة يشربون الخمر ، فاتفق ركوب ذى النون تلك السفينة لغرض له في بحر النيل ، فطلبت إليه رابعة على سبيل التهم أن يسمعهم شيئاً من غنائها كما أسمعوه . فأنشد :

أحسن من قينة ومزمار في غسق الليل نغمة القارى
يا حسنه والجليل يسمعه بطيب صوت ودمعه جارى
وخده في التراب منعفر وقلبه في محبة البارى
يقول ياسيدى وياسندى أشغلتى عنك ثقل أوزارى

وكانت بذلك توبة رابعة على يده)

وعقب على ذلك صاحب دائرة المعارف بقوله : (ولكن يظهر أن هذه القصة مصنوعة لبعده العهد بين ذى النون ورابعة . كما يعرف من تاريخ وفاتها) وشواهد الوضع في هذه القصة كثيرة . فأنا لانعرف أن رابعة العدوية زارت مصر . وإن ابتدعت لها الأساطير قبراً بقرافة الإمام يزار ويتبرك به . والشعر الذى في الرواية فيه من الغثاء ومن اللحن ما يقطع الصلة بينه وبين عصر رابعة العدوية . ويظهر أوضح ظهور أنه من شعر العصور المتأخرة

هذا . وقد ذكر ماسنيون في مجموعة النصوص المتعلقة بتاريخ التصوف ببلاد الإسلام : (أن رابعة خطبها أبو عبيدة عبد الواحد بن زيد مع علوش أنه فحجته أياما حتى شفع له إليها إخوانه . فلما دخل عليها قالت له : يا شهوانى . أطلب شهوانية مثلك) وذكر في كتابه في اصطلاحات الصوفية أن والى البصرة خطبها . وما أظن أن والى البصرة أو عبد الواحد بن زيد كان يرضى أن يخاطب امرأة كانت تشرب الخمر في السفن النيلية ، وتغنى للندمان . وليس فيما بين أيدينا من المراجع ما يدل على أن رابعة العدوية كانت متزوجة . بل المأخوذ من الروايات عن حياتها

أنها كانت بعبادتها وجهها لله في شغل عن الزوج والولد . وقد ردت مرتين من خطبها . وفي مجموع الأستاذ « ماسنيون » ، وفي غيره : (نظرت رابعة الى رباح وهو يقبل صديا من أهله ويضمه إليه . فقالت : أتجبه ؟ قال نعم . قالت : ما كنت أحسب أن في قلبك موصعا فارغا لمحبة غيره تبارك اسمه ، قال فصرخ رباح وسقط مغشيا عليه ، ثم أفاق وهو يمسح العرق من عند وجهه وهو يقول (رحمة منه تعالى بكم ألقاها في قلوب العباد للأطفال)

وليس من شأن زوجة أو والدة مهما بلغ بها التصوف أن تنكر الخنوع على الأطفال عاشت رابعة العدوية في القرن الثاني من الهجرة ، وماتت في أخريات هذا القرن ، كما ترجمه أكثر من كتبوا سيرتها

ويقول ابن خلكان عنها : « كانت من أعيان عصرها . وأخبارها في الصلاح مشهورة » . ويقول عنها صاحب كتاب « مرآة الجنان ، وعبرة اليقظان ، الأمام أبو محمد عبد الله بن أسد اليافعي المتوفى سنة ٧٦٨ هـ (السيدة الولية ذات المقامات العلية والأحوال الشخصية)

ويقول عنها الأستاذ « ماسنيون » وعن رابعة القيسية ما تعريه (هاتان الزاهدتان ، وكلتاهما من أهل المذهب البصري) كان تحمسهما لحياة الزهد مؤديا إلى معالجة أحوال صوفية مختلفة ، وإلى البحث في فروض دقيقة في العمليات والعقائد ، ورابعة تعتبر عند الباحثين في أمور الولاية والأولياء أعظم ولية . وعندى أن من التعسف أن ينسب إلى رابعة العدوية وصاحبها التصدي لمعالجة دقائق المسائل الفقهية والكلامية والصوفية

ولقد كان العصر الثاني الهجري عصر نشأة التصوف ، وعصر بداية تطوره الأول ، إذ نشأ لفظ « الصوفي » عبارة عن العابد الزاهد اللابس للصوف ، ثم صار يدل مع ذلك على العناية بحال القلوب إلى جانب التمسك بالعبادات الظاهرة وتجدد في تاريخ رابعة العدوية ما يدل على حرصها على التحقق بهذه المعاني . فهي

كانت تلبس الصوف ، وكانت تستكثر من العبادة ، وكانت من أزهدي الناس في الدنيا
 روى الشعراني : أنها كانت ترد ما أعطاه الناس لها وتقول : « مالي حاجة بالدنيا
 وذكر صاحب مرآة الجنان ، وابن خلكان عن ابن الجوزي في كتابه « صفوة
 الصفوة » بأسناده متصل إلى عبدة بنت أبي شوال - وكانت من خيار أماء الله
 وكانت تخدم رابعة - قالت : (كانت رابعة تصلي الليل كله . فإذا طلع الفجر هجعت
 في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر . فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من
 مرقدها ذلك - وهي فرعة - : يا نفس كم تنامين وإلى كم تنامين ؟ يوشك أن تنامي
 نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور ، ولأن هذا دأبها دهرها حتى ماتت
 ولما حضرتها الوفاة دعتني وقالت : يا عبدة لا تؤذني بموتى أحدا ، وكففتني
 في جيتي هذه . وهي جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون ، قالت
 فكفتني في تلك الجبة وفي خمار صوف كانت تلبسه ثم رأيتها بعد ذلك بسنة أو
 نحوها - في منامي - عليها حلة استبرق ، وخمار من سندس أخضر لم أرقط شيئا
 أحسن منه . فقلت : يا رابعة ، ما فعلت بالحلة التي كفناك فيها وخمار الصوف ؟
 قالت : إنه والله نزع عني ، وأبدلت به ما ترينه علي ، فطويت أكفاني وختم عليها ،
 ورفعت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة ، فقلت لها ألهذا كنت تعملين
 أيام الدنيا ؟ فقالت وما هذا عندما رأيت من كرامة الله تعالى لأوليائه ؟ . قلت فرييني
 بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل . قالت عليك بكثرة ذكره ، يوشك أن تغتبطي
 بذلك في قبرك)

ويدل ما ذكرنا على أنها كانت تلبس الصوف وما إليه من ثياب الشعر ،
 وأنها كانت كثيرة العبادة منصرفة عن الدنيا

أما اهتمامها بروح العبادة ، وما يحدث في النفس من آثارها ، فيدل عليه كثير
 مما روى من أقوالها . كانت تقول : استغفارنا يحتاج إلى استغفار . وكانت تقول :
 ما ظهر من أعمالي إلا أعده شيئا . ومن وصاياها : « أكنموا حسناتكم كما تكتمون
 سيئاتكم ، ولعل أظهر ما تميزت به رابعة العدوية كلامها في الحب . ويقول

« ماسنيون » إنها استعملت كلمة « الحب » في العشق الألهي ، معتمدة على ماورد في القرآن . وكان من قبلها يتخرجون من كلمة الحب في ذلك المقام والمحبة كما في كتاب « مدارج السالكين » هي سمة الطائفة ، وعنوان الطريقة ومعقد النسبة . يعنى سمة هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم ، وهم الذين قعدوا على الحقائق ، وقعد من سواهم على الرسوم . وعنوان طريقهم . أى دليلها ، والمحبة تدل على صدق الطالب وأنه من أهل الطريق . ومعقد النسبة : أى النسبة التى بين الرب وبين العبد . فإنه لا نسبة بين الله وبين العبد إلا محض العبودية من العبد والألوهية من الرب ، وليس فى العبد شئ من الألوهية ، ولا فى الرب شئ من العبودية . ومعقد نسبة العبودية هو المحبة ، فالعبودية معقودة بها بحيث متى انحلت المحبة ، انحلت العبودية ، ولا تحدد المحبة بحد أو ضغ منها ، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء ، فحدها وجودها ، ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة . وإنما يتكلم الناس فى أسبابها ، وموجباتها ، وعلاماتها ، وشواهداها ، وثمراتها ، وأحكامها وهذه المادة تدور فى اللغة على خمسة أشياء :

أحدها — الصفاء واليباض ، ومنه قولهم لصفاء يياض الأسنان ونضارتها — حب الأسنان

الثانى — العلو والظهور ، ومنه حب الماء وجبايه ، وهو ما يعلوه عند المطر الشديد ، وحب الكأس منه

الثالث — اللزوم والثبات ، ومنه حب البعير وأحب ، إذا برك فلم يقم الرابع — اللب ، ومنه حبة القلب للبه وداخله ، ومنه الحبة لواحدة

الحبوب ، إذ هى أصل الشئ ومادته وقوامه

الخامس — الحفظ والامساك . ومنه حب الماء للوعاء الذى يحفظ فيه ويمسكه ، وفيه معنى الثبوت أيضا . ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة ، فأنها صفاء المودة ، وهيجان إرادات القلب للمحبوب ، وعلوها وظهورها منه . لتعلقها بالمحبوب المراد ، وثبوت إرادة القلب للمحبوب ؛ ولزومها لزوما لا يفارقه ،

ولأعطاء المحب محبوبه ليه ، وأشرف ما عنده وهو قلبه ، ولا اجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه . فاجتمعت فيها المعاني الخمسة .

هذا ما يقوله ابن قيم الجوزية في معنى المحبة ومنزلتها من التصوف وعند ما كان التصوف في سذاجته لعهد رابعة . لم يكن الحديث في أمر المحبة الصوفية طريقا معبدا . وقد تكون رابعة العدوية أول من هتف في رياض الصوفية بنغيات الحب شعرا ونثرا . وجدير بمولاة آل عتيك — التي كانت من فضلاء عصرها ، وأزكاها فطرة ، وأسمأهم نفسا ، وأشدهم عزوفا عن الدنيا وزخارفها — أن يكون انقطاعها إلى الله قد وجه نفسها الشاعرة وجهة حب إلهي فغنت بأناشيده في مثل قولها :

أحبك حين ، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاكا
فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن سواكا
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراكا
فلا الحمد في ذا ، ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا ، وذاكا

روى هذا الشعر الغزالي في الأحياء ، ونقله « ماسنيون » أيضا . والذي في الأحياء « فكشفك لي الحجب حتى أراكا » وفي الأحياء أيضا : قال الثوري لرابعة . ما حقيقة إيمانك ؟ قالت : ما عبدة خوف من ناره ، ولا حبا لجنته ، فأكون كالأجير السوء . بل عبدة حبا له وشوقا إليه

وذكر أبو القاسم القشيري في الرسالة : أنها كانت تقول في مناجاتها : إلهي أتحرق بالنار قلبا يحبك ؟ فهتف بها مرة هاتف : ما كنا نفعل هذا . فلا تظني بنا ظن السوء

وفي « عوارف المعارف » للسهروردي . قالت رابعة : كل مطيع مستأنس ، وأفشدت :

إني جعلتك في الفؤاد محدث وأبحت جسمي من أراد جلوسي
فالجسم مني للجليل مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي

وكانت تنشد:

تعصى الأله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع
ومن الظواهر التي تسترعى النظر في حياة رابعة العدوية . ما عرف من دوام
حزنها وبكائها

قال الشعراني : كانت رضى الله عنها كثيرة البكاء والحزن ، وكانت إذا سمعت
ذكر النار غشي عليها زمانا ، وكان موضع سجودها كهية الماء المستنقع
من دموعها

وروى أنها كانت تقول . محب الله لا يسكن أبنه وحنينه حتى يسكن
مع محبوبه .

قال المترجمون لها : وقال عندها يوما سفيان الثوري : واحزنه — فقالت :
لا تكذب . بل قل : واقلة حزناه . لو كنت محزوناً لم يتهياً لك أن تنفس . وقيل
لرباح : هل طالت بك الليالي والأيام ؟ قال بم ؟ قيل بالشوق إلى لقاء الله ؟
فسكت : قالت رابعة : « لكننى نعم »

وليس هذا الحزن العميق في نفس السيدة رابعة ، إلا مظهرها كانت تفيض
به نفسها الشاعرة من الحب العميق

فالسيدة رابعة هي السابقة إلى وضع قواعد الحب والحزن في هيكل التصوف
الاسلامى ، وهى التى تركت فى الآثار الباقية نفحات صادقة فى التعبير عن محبتها
وعن حزنها ، وإن الذى فاض به بعد ذلك الأدب الصوفى من شعر ونثر فى
هذين البابين ، فهو نفحة من نفحات السيدة رابعة العدوية إمام العاشقين والمحزونين
فى الاسلام .

مصطفى عبد الرازق

مسألة المعرفة

حيرة الفلاسفة فيها قديماً وحديثاً
للاستاذ الفيلسوف محمد فريد بك وجدي

أمة تمثلك في فرد ، أو فرد تجمعت فيه أمة . ذلك هو الرجل الذي صنع نفسه بنفسه كيقول
الانكليز . والذي أجاد الصنعة كل الأجاد
تقرأ سيرته فتشعر أنك تقلب في سفر جامع حافل بالتأليف والطريق . ونحس نفسك أمام
بيان شامخ ، تخرجت أسسه من أبحاث العلم الصحيح ، واتخذت قواعده من قوائم المعرفة الصحيحة
ذلك هو علامتنا الكبير الأستاذ فريد بك وجدي ، صاحب المؤلفات الشهيرة ، والمجلدات
الضخمة ، والموسوعات الدائمة الصيت ، وبحبك أن تعلم أنه صاحب دائرة معارف القرن
المشرين لتعرف أي معجزة أتى بها العصر ، وتفهم أي نحر أكتبه الشرق
تفضل على (المعرفة) وقراءتها ، بتعريف المعرفة من ناحيتي العلم والفلسفة فأثرنا وضعه في هذا
المكان على مقالنا الذي يراه القراء في مكان آخر .
ويجد القارئ صورته على الصفحة التالية . أما مقالنا فقد ابتدأه بقوله : —

المحرر

فكرت في شيء أكتبه لهذه المجلة الناشئة فأثار اسمها في نفسي مسألة المعرفة
في الفلسفة ، وأذكرها تلك المنازعات العنيفة ، والبحوث المستفيضة التي حدثت
حولها قديماً وحديثاً ، فرأيت أن أجمل القول فيها للقارئ . ولعله أول بحث في
هذه المسألة على صفحات مجلة عربية
كيف يعرف عقلنا الأشياء ؟

هذا سؤال يحسبه الرجل العادي لا يستحق البحث ولا المناقشة ولكنه
لدى الفلاسفة شطر الفلسفة . بل شطرها الأهم الذي تركزت فيه كل جهود الإنسان
منذ تنبه لتحديد علاقاته بالكون والكونيات
من الأمور البديهية أن الأشياء الخارجية والعقل الذي يدركها ، شيان متميزان ،
بل ومن بعض الوجوه شيان متناقضان ، ولكن توجد بينهما علاقة ما ، فما هي
تلك العلاقة ؟

كيف نفهم أن الأشياء ، وبخاصة الأشياء الخارجة عنا ، المخالفة لطبيعة العقل كل الخلاف ، يدركها هذا العقل وتمثل فيه ؟
 أول ما يتبادر إلى الذهن من حلول هذه المسألة . أن يقال إن العقل ترسم عليه صور الأشياء كما ترسم المرئيات على صفحة المرآة ، فيحدث فيه شعور بها وإدراك لها

(صورة العلامة فريد بك وجدى)

هذا حسن . ولكن كيف يمكننا أن نفهم أن تأثيرا يرد على العقل من الخارج ، أو حركة تنطبع منه في المخ تكون نتيجة أن يحدث فيه هذا الشعور المفضى إلى الإدراك ؟
 سواء أفهمنا هذا الأمر أم جهلناه ، فإنه واقع لا محالة ، ولا سبيل إلى نكرانه . فلنسلم به وإن كنا لم نصل إلى فهمه ، ولننظر في أمر آخر ، وهو أن هذا الشعور الذى يثيره الشيء الخارجى فى العقل . هل هو صورته الصحيحة فى الواقع ؟
 هذا مثار خلاف شديد بين الفلاسفة . فالذين سبقوا منهم عهد سقراط قالوا إن الحواس الإنسانية تعجز عن ضبط كل ما هو واقع خارجها ، فما نحصله كثيرا ما يكون عرضة للتغير ، وموجبا للانخداع . قالوا لا يعقل أن يكون مانحس به

من لون أو حرارة في الخارج هو بعينه الموجود منه في الواقع لا أكثر ولا أقل .
 فرأى الفلاسفة الأولون من اليونانيين أن يشركوا التفهم فيما يرد على العقل من
 المدركات . ولكن هذا التفهم نفسه عمل عقلي ، والعقل كما قررنا لا يرد عليه
 من الخارج إلا صورة تناسب قواه المحدودة ، فإذا أعمل فيه قوة التفهم فهل يكون
 ما يحصله هو نفس الأمر الواقع ؟

هؤلاء الفلاسفة الأولون لم يقدرُوا قدر هذا الاستشكال ، وأخذوا
 يستخدمون لتحقيق المدركات كل ما يستطيعون استخدامه من وسائل التفهم ،
 فبنوا على ذلك نظرياتهم ومقرراتهم في مختلف العلوم . جرى على هذه السنة
 هيراقليط وامبيدوكل وأناغزاغور وديموكريت ومن نحا نحوهم ، فكانوا
 يفترضون النظريات ويحاولون إثباتها معتبرينها معبرة عن الواقع المحسوس غير
 حاسبين حساباً للطبيعة نفسها ، ولقيمة الوسائل التي يتوسلون بها لتقرير حوادثها
 وموجوداتها

فلما نشأ سقراط نبه على هذا النقص وقرر أن الفلاسفة الأولين لم يأبهوا
 إلى أن العلم الذي يقيمون صرحه هو من عمل العقل ، والعقل لا تتأدى إليه إلا
 مدركات ناقصة متقلبة ، على حين أن غرض العلم هو إدراك الحقيقة الكلية
 الثابتة ثبوتاً مطلقاً

فلما جاء أفلاطون وتلميذه أرسطو قررا أن الحقيقة الثابتة التي لا يعطينا
 العقل عنها إلا إدراكاً مشوشاً ناقصاً هي من العالم غير المادي الذي لا يدركه إلا
 الوجدان العقلي وحده ، فليطلق عليه اسم المثال أو الصورة أو غيرهما . إلا أنه في
 جوهره المدرك العام الذي يصل إليه العقل وحده ثم يعكسه على الخارج . فيكون على
 موجب هذا المذهب أن ما يناله العقل بواسطة الفكر هو المظهر الصحيح لما هو
 موجود في الخارج . ومن هنا تتحقق الوحدة بين العقل وما يدركه من أشياء الوجود ،
 وبذلك تصبح مسألة المعرفة محلولة على أتم ما يكون .

ولكن لم تلبث هذه النظرية أن اصطدمت بعقبات خطيرة ، فأن الأسباب

التي منعت اعتبار الشعور بالأشياء الخارجية نسخة صحيحة منها ، منعت من إعتبار المدركات صورة صحيحة للحقائق غير المادية ، واستحال الأمر إلى معرفة هل هذا الوجدان العقلي الصالح لأدراك الواقع من الأشياء فوق المحسوسة هو غير نتيجة تجريدات عقلية متتابعة تبعد عن الواقع في كل درجة من درجاتها وتعزى المعرفة من موضوعها الأصلي . فوجب والحالة هذه البحث عن تفسير آخر لمسألة المعرفة

لما نبغ الفيلسوف أبيقور افتراض وجود صور متوسطة للأشياء غاية في اللطف ولكنها مادية من نوع مادة الروح (والروح مادية في مذهبه) تشع من الكائنات وتتصل بالعقل ، أو بالعين مباشرة فيدركها . وبأدراكها يكون مدركا للأجسام التي تشع هي منها ولكن هذا المذهب قد أثار من الشبه أكثر مما أثاره أى مذهب تقدمه فلم يرفع به أحد رأسا

فلما انتهى الأمر إلى الفلاسفة المحدثين من الأوربيين . رفضوا أن يعترفوا بأن للعقل إدراكا مباشرا على الأشياء ، ولا وجدانا تتجلى فيه حقائقها الخارجية بدون وساطة

فأما ديكارت فقد حذف على نحو ما فعله أفلاطون وأرسطو المعرفة من طريق الحس ، ولكن لايحل محلها الوجدان العقلي المباشر ، بل قال إن الروح تدرك خاصة التحيز للأجسام بفطرتها على وجه واضح متميز . ولا يستنتج من هذا أنها تدرك الواقع مباشرة ولكنها لعلها من ناحية أخرى بوجود الله وأنه الخالق للكون والموجد لجميع خصائصه ، فأنها تعلم تبعا لذلك بأن كل ما تدركه من المتحيزات حق لأمرية فيه . فهي بذلك تدرك الواقع بدون أن تتخطى ذاتها . فالوجود الخارجى في حقيقته ليس عنده بشئ غير الفكر الذى يتولد فينا عنه ، وهذا الفكر فى الواقع هو فكر الله نفسه لأنه مستمد منه وقد تابعه فى ذلك ، مالبرانش وسبينوزا .

أما لينتز فقد انفرد عنهما بنظرية هامة . وهي أن الفكر لما كان مرآة للوجودات ، فإن الروح ترى فيه الأشياء بدون أى عمل مباشر من تلك الموجودات ولكن لما جاء (لوك) أرجع جميع المدركات إلى الشعور . فكان بمذهبه

هذا معيدا عهد الفلاسفة اليونانيين القدماء الذين سبقوا سقراط في الوجود أما الفيلسوف الألماني (كانت) فقد قرر أن ليس العقل هو الذى يرتب مدركاته على الأشياء الخارجة عنه ، ولكن تلك الأشياء هى التى تترتب على مقتضاه . وكلنا يعلم بأى تحليل دقيق قرر الفيلسوف الألماني بأن العقل يضع فى كل معرفة شيئا من جوهره ، حتى فى أصغر المدركات وأحقرها . وليست وظيفة العلم إلا تحديد النواميس الضرورية لقيادة الكون ، وهى بهذا الاعتبار حقيقية وثابتة ، ومسيطرة على حدوث الظواهر الطبيعية

وأما الفيلسوف الألماني (فيخت) فالواقع المحقق عنده هو الذات المطلقة وأما (شيلنج) وهو ألماني كالذى تقدمه ، فقال إن الوجود فكرة تتجسد فى الخارج

وذهب (هيجل) وهو مواطن لسابقه إلى أن الطبيعة هى مظهر الفكر المطلق وزاد عليهم (شوبنهاور) وهو من بنى جلدتهم فقال إن الكون ليس إلا صورة متمثلة ، وإذا أمكن أن يقال بأنه موجود باعتبار أنه إرادة فذلك على شرط أن يكون مدركا على مثال القوة المدركة له

أما الفلاسفة المعاصرون لنا فقد انقسموا فى هذه المسئلة إلى فرق كل منها تشايح مذهبيا من المذاهب التى بسطناها . فمنهم من يتابعون أفلاطون ، ومنهم من يسايرون ديكارت ، وآخرون يحارون (كانت) . ولديهم أن الوجود ليس بشئ متميز عن الفكر الذى يجب تحديد علاقاته بالمعرفة نفسها . وعليه فليس فى الأمر غير أشكال متنوعة من المعرفة يجب تمحيصها وتقدير قيمتها . فخلت عندهم بذلك مسئلة المعرفة محل مسئلة الوجود نفسه ، وأصبحت الفلسفة بخذا فى رها نقدا محضا ؟

محمد فريد وجدي

في المجتمع المصري

لسعادة الباحثة أحمد شفيق باشا

وكيل جمعية الرابطة الشرقية

طابع الرجولة الذي يتخيره للشباب - المزج بين المدينتين
الشرقية والغربية - رأيه في الأزياء عامة ، والطربوش خاصة .
الزى الذي يقترحه . رأيه في النساء والسفور والحجاب .
إقتراح عقد مؤتمر للعائلة الإسلامية .

شفيق باشا ، شخصية من أكبر الشخصيات البارزة ، التي أجمع الكل على احترامها ، وليس
هذا في مصر فحسب ، بل وفي عامة البلاد الشرقية ، وحسبه فخرا أنه المؤسس لفكرة الرابطة الشرقية
فهو إذا ما حدثنا عن شيء ما ، فأنما يحدثنا عن الرأي الصائب ، والفكرة الناضجة .
لهذا ، طابت إلى سعادته ، أن يحدثنا ، عن رأيه في المجتمع المصري والتعديل الذي يرى
ادخاله عليه . وعن طابع الرجولة الكاملة الذي يتخيره للشباب . فتفضل علينا بكتابة هذا الحديث
الذي بدأه سعادته بقوله :

إن لكل من الشرق والغرب تقاليد وعادات يتأثر بها ولا يستطيع عنها
نزوعا لما مر عليها من قرون وحقب ، واصطلح عليها من ظروف ومؤثرات .
وليس الخير في أن يأخذ المرء بتقاليد قومه وينطبع بطابعهم جملة . أو يرغب عن
تقاليدهم وطابعهم جملة إلى غيرهم .
وليس يخفى علينا أن للشرق تقاليده وعاداته المتناقلة الموروثة . كما أن

للغرب كذلك . وليس يعزب عنا أن من هذه العادات وتلك التقاليد الحسن والضار . والرجولة الكاملة العاقلة . ليست في أن ينقاد الشخص إلى تقاليد الشرق أو الغرب انقيادا تاما . ولكنها في المزج بين تقاليد الاثنين واستصفاء ما هو أنفع وأجدى

وإنه لمن الجود والتعصب عندى . أن تقف بالمرء في دائرة ضيقة وأمام أفق محدود ، فلا تدعه يضرب في طريق التقدم والترقى . ولذلك فأنى من أنصار المزج بين الحضارتين والأخذ بمافى كليهما من الفضائل . فذلك وحده طريق الرجولة الكاملة . وليس يختلف اثنان في أن الغرب قد سبق الشرق بأشواط بعيدة في ميدان الحضارة والتقدم . ولذا وجب على الشرق أن يأخذ عنهم فضائل هذه الحضارة . يأخذ عنهم العلم المذهب المصفى . والاقتصاد والعناية بالصحة . ومعرفة الواجب والمحافظة على الوقت واستثماره في النافع ، والثقة المتبادلة والصدق والأمانة . وغير ذلك من الصفات التى جاء بها الشرع الشريف ولا تتنافر وتقاليدنا ، والتى كان من إهمالها مانحن عليه من الضعف والتأخر . كما يجب علينا أن ننأى بجانبتنا عن سبى العادات شرقيا كان أم غربيا .

ويجربنا هذا الموضوع إلى مسألة (الزى) وهى مسألة خطيرة لأنها جزء من القومية . والغريب أنك لا تجد كالشرق عامة وكمصر خاصة ، أمة تختلف فيها الأزياء اختلافا كبيرا . فأنت تكاد تجد لكل طائفة زيا خاصا ، ولباسا يميزها من سائر الطبقات . وعندى أن أحسن الأزياء ما كان اقتصاديا صحيا يقدر على العمل فى راحة ونشاط . ولقد تسرب إلينا الزى الأفرنجى وذلك عادة سيئة أخذناها عنهم دون تبصر أو تدبر . فأنه علاوة عن أنه يكلفنا الأثمان الباهظة . ضار بالجسم . فمثلا غطاء الرأس « الطربوش » نفهم أنه مفيد لمن يعيشون فى البلاد الباردة ، لما يكسب رؤوسهم من الدفء . أما فى مصر وجوها صحراوى حار . فأنه لا يقي العينين ولا الرقبة من الشمس . كذلك القميص المنشى و(الكرافات) رباط الرقبة . لا أرى لهما فائدة ، بل بالعكس فأنهما يضانيقان الجسم

ولقد ابتكرت زياً كاملاً للصيف ، اقتصادياً وعملياً صحياً . ولبسته . ولكن بكل أسف لم ترق هذه البدعة في أعين من رآها لأنها ليس لها من الأناقة ما لغيرها . ونرجو أن يكون هناك في المستقبل من يرجع إلى هذا الزي بالتنقيح والتجميل حتى يصير مقبولا

صورة لسعادة أحمد شوقي باشا
في الزي الذي يقترحه

سعادة أحمد شوقي باشا
في الزي الرسمي

أما النساء فأنى أكره منهن الخلاعة الزائدة في الأزياء . تلك التي تتعارض والقواعد الصحية والمالية والشرع الأسلامى والدوق . ولست من أنصار الحجاب الكلى . وإنما أبيع للمرأة كما يبيع لها الشرع . أن تكون سافرة الوجه واليدين ، لما فى ذلك من المزايا التي أهمها أنها تقلل من لهفة الرجل على المرأة وأن يكون من ذلك حارس لها عن الزلل . لأنها يسفوها تكون معروفة ، وشعورها بمعرفة الناس لها يعصمها عن الخطأ . كما أن السفور يسهل على طالب الزواج أن يرى من يريد أن تكون شريكه له في حياته كما تراه . ولا يخفى ما فى ذلك من منع المشاكل التي طالما قامت على عدم الرؤية ، ولست مبتدعاً . فقد جاءت الشريعة الغراء بذلك . حيث

عرض أحد الصحابة على الرسول أمر زواجه فأوصاه بقوله « أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما »

وإن ما يتدعه النساء من أمور « الزار » والعويل في الجنازات وغيرهما العادات قبيحة يجب العدول عنها

ولست أرى أن يتشبه الرجل بالمرأة وينافسها فيما خصتها به الطبيعة من صفات ومميزات . بل أرى أن يكون رقيقاً في شهامة . وديعاً في رجولة . وإن المرأة ليعجبها من الرجل الرجولة بكامل معناها . لا التأنث والترهل . لأنها لا تريد بجانبها امرأة أخرى تسابقها في صفاتها .

والتعديل الذي أراه أن نأخذ من الغرب ما لا يتنافى مع المدينة الشرقية . سواء كان من جهة الشرع أو العرف . وأفضل الوسائل عندي : عمل مؤتمر يسمى « مؤتمر العائلة الإسلامية » وفيه يبحث عن العادات الحسنة والضارة ، ثم يقرر الصالح منها ، ويعدل ما يلزم تعديله بحيث لا يختلف مع الشرع والتقاليد الشرقية . وبعد فأن الغرب برقيه المادى والفكرى لا يستغنى عنه الشرق . لأنه متمم له ولاغنى لأحدهما عن الآخر وإن اختلفت الأديان . وإنه أصبح من مصلحة الإنسانية أن يكونا صديقين متضامنين في خدمتهما لخصميين عاملين على شقاءهما ؟

يسر (المعرفة) أن تبلغ سعادة الباشا شكرها الحار على رأيه الصائب وفكرته القيمة . وهي تعلن منذ الآن ، موافقتها على فكرة سعادته في اقتراح عقد مؤتمر العائلة الإسلامية ، وستدعو جهد طاقتها إلى إخراج الفكرة من حيز القول إلى حيز العمل كذلك يسرها أن تبلغ الباشا موافقتها التامة على فكرته الخاصة بتوحيد الزي . فأما من حيث شكله وبخاصة غطاء الرأس — الطربوش — فمسألة فيها نظر . وسنعرض في القريب العاجل لإنشاء الله . مجموعة من الآراء والأحاديث تحدث بها إلينا كثير من ذوى الفضل والرأى المسموع عن فكرة سعادة الباشا ؟

المحرر

كيف يستعاد مجد الأسلام ؟

للأستاذ الجليل

السيد محمد الغنيمي التفتازاني

الأستاذ التفتازاني علم من أعلام مصر البارزين ، وشيخ من شيوخها المجاهدين . يمتاز بأنه نادرة العصر : فهو نسيج وحده ، كثير العمل ، قليل الكلام . وله خدمات للأمة لا تنكر ، وجولات في خدمة الأسلام والمسلمين لا تحصى ، وليس دفاعه عن (جدار المبكي) بالقدس ، يبعيد عن الأذهان . وقد تفضل علينا بهذا الموضوع الذي يراه القراء بمدى

المحرر

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله

عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ؟

صدق الله العظيم

إنه الأمل ؛ نعيش في ظله ، وننعم بلذة تخيل تحقيقه ، ونحس الحياة تدب

في موضع الموات من مراحلها ، بما نبعث له من قوى كوامن ، وبما نزوده

من دأب وكد

ولولا الأمل لهلك الناس

والآن أيها القراء الأعزاء ، هل يستعاد مجد الإسلام ؟

أراي لو وجهت هذا السؤال إلى المسلمين جميعا لكان جواب أغليتهم لا .

أما أنا فأقول نعم ، قد يستعاد مجد الإسلام لأنني أعيش بالأمل

أنظروا أيها الأخوان في الإسلام

هاهي بلادكم مظهر سلطان الغاصبين وقد كانت بالأمس مهدا للقوة ومصدر

الرحمة والعرفان

ها أتم الآن عبيد لمن كانوا بالأمس لا يستحقون أن يكونوا لكم عبيدا

لأن دينكم السمح سوى بين العبد الرقيق الزنجي وسيده الشريف المنسب

ها أتم الآن في جميع بلاد العالم كريض كله قروح وكل قرحة من داء

مختلف ، كلما داويت جرحا سال جرح

ها أتم الآن أبعد المسلمين عن الإسلام ، لولا أسماؤكم لانقطعت بينكم

وبينه كل صلة

ها أتم الآن أموات يلبسون ثياب الأحياء ، أوهي الهياكل البشرية خلت

من كل المميزات إلا من اللحم والدم

وهل بعد ذلك كله لا يزال فيكم من يقول باستعادة مجد الإسلام ؟؟؟

نعم أنا أقولها وأعمل دائما للوصول إليها

نعم أنا موقن أن مجد الإسلام سيعاد للدينا مرة أخرى ، وسيرى الذين

في قلوبهم مرض أن المسلمين سيغدون أعلام الشرف ومنائر العزة

وسيعود الإسلام إلى بسط لوائه على العالم مرة أخرى

وأى لواء هذا الذي سيخفق باسم الإسلام على العالم ثانية ؟

إنه ليس لواء السيف ، ولا لواء القوة والبطش ، ولا لواء الاسترقاق

والاستعباد ، إذ الإسلام براء من ذلك كله

ولكنه لواء العدل والرحمة

إن أعدى أعداء الإسلام لا يستطيع أن يرميه بما يشوه من جماله
وقد لا يوجد الآن أعدى للأسلام من المتظاهرين بالإسلام
أيها الأخوان في الإسلام
هل تحبون أن يستعيد الإسلام مجده ؟؟
هل تتوقون إلى تحقيق ذلك الحلم الذهبي الجميل ؟؟؟
كلكم سيقول نعم بلا شك
إن ذلك في أيديكم
إن ذلك في مقدور يصل إلى تحقيقه بمجهود يسير كل منكم
إن ذلك يكون ويكون ويكون
ولكن
بعرفة الله

أيها الأحباب
اعرفوا الله يعرفكم ، وتقربوا إليه يأخذ بأيديكم وأقيموا حدود الله
يحفظكم بسياس رعايته ويحفظكم
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
أيها الأخوان
أين أنتم الآن ؟
إنكم في مهمة مشوه ، لا يستطيع تعرف وجوهكم أحد
لأنكم شوهتم معالمها بالمعاصي ، وقتلتم روح التوحيد في قلوبكم بالتعويل
على غير الله الذي تكادون تشركون به
وهدمتم حصون الأخلاق بما أسفقتكم إليه من الموبقات والدنايا

ومزقتم وحدة الإسلام بالانصراف عن علومه وآدابه
ونسيتم القرآن نسيان الكاره وأراكم وقد طبعكم حالكم بطابع الضعف
والاستكانة ، أخرج الناس إلى معاودة الحياة قريبة من السعادة
لن تصلوا إلى ذلك إلا اذا صالحتم الله تعالى بعرفان حقوقه
أيها الأخوان

أين أتم من عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه حين قال
أيها الناس أصاحوا سرائركم تصالح لكم علايتكم ، وأصاحوا آخرتكم
تصالح دنياكم ، وإن امرأ ليس بينه وبين آدم أب حى لمعرق فى الموت
أين أتم من عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين كان يقول
اللهم إني غليظ فلينى لأهل طاعتك بموافقة الحق ابتغاء وجهك والدار
الآخرة . اللهم ارزقنى خفض الجناح ولين الجانب للمؤمنين ، اللهم إني كثير
الغفلة والنسيان فألهمنى ذكرك على كل حال وذكر الموت فى كل حين
اللهم ارزقنى الغلظة والشدة على أعدائك وأهل الدعارة والنفاق من غير
ظلم منى لهم ولا اعتداء عليهم
اللهم إني شحيح فسخنى فى نوائب المعروف قصدا من غير سرف ولا
تبذير ولا رياء ولا سمعة

واجعلنى أبتغى بذلك وجهك والدار الآخرة
اللهم إني ضعيف عن العمل بطاعتك فارزقنى النشاط فيها والقوة عليها ،
بالنية الحسنة التى لا تكون إلا بعزتك وتوفيقك
اللهم ثبتنى باليقين والبر والتقوى وذكر المقام بين يديك والحياء منك ،
وارزقنى الخشوع فيما يرضيك عنى والمحاسبة لنفسى وإصلاح الساعات والحذر
من الشبهات ، اللهم ارزقنى التفكير والتدبر لما يتلوه لسانى من كتابك والفهم له
(والمعرفة) بمعانيه ، والنظر فى عجائبه والعمل بذلك ما بقيت . إنك على كل شىء قدير
بهذا خطب الناس أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه

وبهذا ناجى ربه من أعماق فؤاده

فإذا كانت النتيجة ؟

كانت أن فتح الله له الأمصار ونشر بعدله الهداية بين الأمم
وأغمض عمر رضى الله عنه جفنيه عند لقاء العزيز الرحيم ، وقد ترك علم
الإسلام خفاقا وخلف من آيات عدله ما خلد ذكره على الحقب
إذن اعرفوا الله أيها الأحباب وتقربوا منه بالطاعة

وليؤد كل منا واجبه كما أراده الله وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم
وإذا علمتم أن أول العلم معرفة الجبار ، وأن آخر العلم تفويض الأمر
إليه ، استطعتم أن تعرفوا تماما مبلغ ما لعرفان الواجب من الفضل في
تكوين الأمم

وإذا قام المسلمون بواجبهم نحو دينهم وأوطانهم كمسلمين

استعيد مجد الإسلام

محمد الغنيمي التفتازاني
شيخ السادة الغنيمية

الحنفي بمصر

حِكْمَةٌ وَآمِنَةٌ

أفضل الأشياء

وقد قس بن ساعدة الأيادي ، على قيصر الروم مرة ما فسأله قيصر : ما أفضل
العقل ؟ قال : معرفة المرء نفسه . قال : فما أفضل العلم ؟ قال : وقوف المرء عند علمه
قال : فما أفضل المروءة ؟ قال : استبقاء الرجل ماء وجهه . قال : فما أفضل المال ؟
قال : ما قضى به الحقوق .

الفلسفة والدين

عند فلاسفة الإسلام

للاستاذ عثمان أمين

ليسانسيه في الفلسفة والآداب

وعضو بعثة الجامعة المصرية

هذا عنوان لمحاضرة ، ألقاها صديقنا الفاضل ، الأستاذ عثمان أمين ، في كلية الآداب
بقسم الفلسفة .

وقد خصنا الأستاذ بنشرها . فلشكر له ثقته بنا ، وما نحن أولاء . ننشرها في هذا
الجزء بنصها وفصها ، ليطالع عليها حضرات إخواننا طلبة الفلسفة بالجامعة ، قبل امتحانهم
الآخر . كل الله مساعدهم بالنجاح .

المحرر

يقول موريس ولف في كتابه « تاريخ فلسفة القرون الوسطى » في معرض
الكلام عن فلاسفة العرب : « إن التوفيق بين الفكر الفلسفي وبين العقيدة الإسلامية
كان من أكبر ما انصرفت إليه عناية فلاسفة العرب . غير أن أغلبهم يفرق بين
دين المستنيرين المبني على دراسة فلسفية ، وبين دين الدهماء القائم على تأويل
القرآن تأويلا حرفيا . ويتصل بهذه العناية المناقشات التي ثارت بين المتكلمين من
أهل السنة ، وبين غير واحدة من الفرق المارقة التي لا يسمح المقام بتقصي تاريخها ...
وكارادي فو وغيره يطلقون « المدرسية الإسلامية » (Scolastique musul-
mane) على تلك المحاولة التي تبغى التوفيق بين القرآن والفلسفة . ومع ذلك

فلا ينبغي أن يغرب عن البال أن فلاسفة العرب نحوا في تفسير العالم منحى قائما بذاته مستقلا عن خضوعهم للقرآن . (١)

ونحن إذا تقصينا آراء فلاسفة الإسلام واحداً واحداً في هذا الصدد ، أعني بصدد الفلسفة والدين ، لوجدنا مقالة ولف تشبه أن تكون صادقة منطقاً على الواقع في مجموعها . فقد كان فلاسفة الإسلام مسلمين مؤمنين مخلصين حقاً لدينهم يعتقدون اعتقاداً يقينياً كما يقول المستشرق « تمان » إن الإسلام هو أكمل وحى إلهي ، فلتن كانوا قد حاولوا التوفيق بين مذاهب الفلسفة التي يحبونها ، ويكرسون لها حياتهم ، وبين عقائد الإسلام الذي يؤمنون به ويقدمونه ، فلم يكن مرجع ذلك إلى أنهم نصبوا أنفسهم حماة للدين كما يقول ذلك المستشرق ، بل لكي يدرأوا عن أنفسهم شبه الأشعرية وغير الأشعرية مما كانوا يرمونهم بالزندقة والمروق ، لاشتغالهم بالفلسفة وعلوم الأوائل . وحسبنا . لكي نفهم هذا ، أن نورد بيتين من الشعر قبل يوم حكم على الفيلسوف ابن رشد بالنفي من بلاده واضطهاد أنصاره :

نفذ القضاء بأخذ كل مضلل متفلسف في دينه مترندق
بالمنطق اشتغلوا فقيل حقيقة إن البلاء موكل بالمنطق

لقد كان أولئك الفلاسفة يرون للفلسفة مكانها وللدين مكانه . كل منهما يؤدي وظيفته في الحياة من غير أن يكون بينهما مصادمة ولا نزاع . فالفيلسوف يصل عن طريق العقل إلى إدراك الأمور النظرية ، وهو يلم بطرف من الحقائق العملية . مهمته إذن نظرية : البحث في العقائد والنظر في الحقائق العقلية . أما النبي فهو يدرك في سبيل الوحي الحقائق العملية ، وطرفاً من الحقائق النظرية : وهو يرى في حالة إشراق النظام الأكمل للكون ، فيحاول أن يهدي الناس إليه . فوظيفته إذن عملية تشريعية أكثر منها نظرية . كانوا يرون أن مهمة النبي

هي تحقيق العدل في هذا العالم . ومهمة الفيلسوف هي التشبه بالله في كمال المعرفة .
وبهذا المعنى يقول الفارابي في رسالته « فيما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة » :
وأما الغاية التي يقصد إليها في تعلم الفلسفة فهي معرفة الخالق تعالى وأنه واحد غير
متحرك . وأنه العلة الفاعلة لجميع الأشياء ، وأنه المرتب لهذا العالم بحجوده وحكمته
وعدله . . . وأما الأعمال التي يعملها الفيلسوف فهي التشبه بالخالق بمقدار طاقة
الإنسان »

والفارابي لا يرى بين الفلسفة والدين تعارضاً ولا منافرة . وإذا كان قد
وجد بينهما اختلاف ، فليس ذلك إلا في الظاهر . لأن الشريعة تخاطب الجمهور .
والجمهور لا قبل له أن يدرك من أسرار الأمور وبواطنها ما يدركه الفلاسفة
بالبراهين الحقيقية . لذلك خاطبهم الشرع بما استطاعوا تصوره وإدراكه .
ونحن نرى هذه الفكرة تنشأ عند الفارابي ولا تلبث أن تنمو وتترعرع مع
الزمن عند خلفائه من الفلاسفة حتى تبلغ القمة في الوضوح والصراحة لدى
الفيلسوف ابن رشد .

ولننظر قول الفارابي في رسالته المسماة « الجمع بين رأيي الحكيمين افلاطون
وارسطو » وهي رسالة كتبها وفسر فيها العالم تفسيراً فلسفياً لا يناقض الدين
الأسلامي : « والبرهانيات موكولة إلى ذوى الآراء السديدة . والشرعيات موكولة
إلى ذوى الألهامات الروحانية . وأعم هذه كلها الشرعيات . وألفاظها خارجة
عن مقادير عقول المخاطبين . لذلك لا يؤخذون بما لا يطبقون تصوره . فإن من
تصور في أمر المبدع أنه جسم ، وأنه يفعل بحركة وزمان . ثم لا يقدر بذهنه على
تصور ماهو ألقف من ذلك وألق به . ومهما توهم أنه غير جسم وأنه يفعل بلا
حركة وزمان : لا يثبت في ذهنه معنى متصور البتة . وإن أجبر على ذلك زاد غياً
وضلالاً ، وكان فيما يتصوره ويعتقده معذوراً مصيباً ، ثم يقدر بذهنه أنه غير
جسيم وأن فعله بلا حركة ، غير أنه لا يقدر على تصور أنه لا في مكان ، وإن أجبر
على ذلك وكلف تصوره تبدل ، فإنه يترك على حاله ولا يساق إلى غيرها . وكذلك

لا يقدر الجمهور على معرفة شيء يحدث لا عن شيء ، ويفسد لا إلى شيء . فلذلك ما قد خوطبوا بما قدروا على تصوره وإدراكه وتفهمه . لا يجوز أن ينسب شيء من ذلك فيما هو في موضعه إلى الخطأ والوهي . بل كل ذلك صواب مستقيم . فطرق البراهين المقنعة المستقيمة العجيبة النفع منشأها عند أصحاب الشرائع الذين عوضوا بالأبداع الوحي والألهامات .

ونرى الفارابي يعرض في هذه الرسالة أيضا لآراء افلاطون وارسطو في مسائل عدة ، ويحاول أن يبين أنه لا خلاف فيما بين آرائهما من جهة ، ولا بين آرائهما وبين العقيدة الإسلامية من جهة أخرى . وأخيرا يتناول في ثلاث مسائل مما كثر حولها التنازع بين أهل النظر العقلي وأصحاب النظر الشرعي . ويشير إلى مواضع الشبه ومداخل الشكوك فيها وهي : قدم العالم ، وإثبات الصانع ، والثواب والعقاب . ويحاول أن يثبت اتفاق افلاطون وارسطو على أن العالم محدث وليس بقديم ، واتفاقهما على أنه لا بد له من صانع ، وينفي عنهما شبهة الاعتقاد بنفي الثواب والعقاب ، ويستدل على أن ارسطو كان يرى أن الجزء واجب في الطبيعة برسالة كتبها ارسطو نفسه إلى والدته الاسكندر حين بلغها نعيه وجزعت عليه . . .

أما ابن سينا فكلامه في هذا المعنى أصرح وأجلى . فبعد أن أثبت الحاجة إلى وجود نبي يخاطب الناس لهدايتهم وإقامة العدل بينهم ويسن للناس في أمور معاشهم سننا بأمر الله تعالى ، ووحيه ، قال فيكون الأصل فيما يسنه تعريفه إياهم أن لهم صانعا واحدا قادرا ، وأنه عالم بالسر والعلانية ، وأنه من حقه أن يطاع أمره ، وأنه يجب أن يكون الأمر لمن له الخلق ، وأنه قد أعد لمن أطاعه المعاد المسعد ، وللمن عصاه المعاد المشقى ، حتى يتلقى الجمهور رسمه المنزل على لسانه من الآله والملائكة بالسمع والطاعة . ولا ينبغي له أن يشغلهم بشيء من معرفة الله تعالى فوق أنه واحد حق لا شبيه له . فأما أن يتعدى بهم إلى تكليفهم

أن يصدقوا بوجوده وهو غير مشار إليه في مكان فلا ينقسم بالقول ؛ ولا هو خارج العالم ولا داخله ، ولا شيء من هذا الجنس - فقد عظم عليهم الشغل وشوش فيما بين أيديهم الدين ، وأوقعهم فيما لا يخلص عنه إلا من كان الموفق الذي يشذ وجوده ويندر كونه . فإنه لا يمكنهم أن يتصوروا هذه الأحوال على وجهها إلا بكد . وإنما يمكن القليل منهم أن يتصور حقيقة هذا التوحيد والتزيه ، فلا يلبثون أن يكذبوا بمثل هذا الوجود ؛ أو يقعوا في الشارع ، وينصرفوا إلى المباحثات والمقاييسات التي تصدهم عن أعمالهم البدنية ، وربما أوقعتهم في آراء مخالفة لصالح المدينة ومنافية لواجب الحق . فكثرت فيهم الشكوك والشبه وضعب الأمر على اللسان في ضبطهم . فما كل متيسر له في الحكمة الإلهية . ولا يصح بحال أن يظهر أن عنده حقيقة يكتمها عن العامة . بل لا يجب أن يرخص في التعريض بشيء من الأشياء التي هي عندهم عظيمة وجليلة ، ويلقى إليهم منه هذا القدر ، أعني أنه لا نظير له ولا شبيه ولا شريك . وكذلك يجب أن يقرر عندهم أمر المعاد على وجه يتصورون كيفيته وتسكن إليه نفوسهم ويضرب للسعادة والشقاوة أمثالا مما يفهمونه ويتصورونه . أما الحق في ذلك فلا يلوح لهم منه إلا أمرا بجملا : وهو أن ذلك شيء لا عين رأت ولا أذن سمعته ولا بأس أن يشتمل خطابه على رموز وإشارات ليستدعي المستعدين بالجبلة للنظر إلى البحث الحكيم في العبادات ومنفعتيها في الدنيا والآخرة . . . » (١)

وبعد هذا يمضي ابن سينا منها إلى ما ينبغي أن يسن النبي للناس من فروض العبادات ووسائل القرى إلى الله . ثم يقول : « فهذه الأحوال (أحوال العبادات والقرى) ينتفع بها العامة في رسوخ ذكر الله - عز اسمه - في أنفسهم فيدوم لهم التشبث بالسنن والشرائع بسبب ذلك وإن لم يمكن لهم مثل هذه

المذكرات تناسوا جميع ذلك مع انقراض قرن أو قرنين . و ينفعهم أيضا في المعاد منفعة عظيمة فيما ينزه به أنفسهم على ما عرفته . وأما الخاصة فأكثر منفعة هذه الاشياء إياهم في المعاد . فقد قررنا حال المعاد الحقيقي ، وأثبتنا أن السعادة في الآخرة مكتسبة بتنزيه النفس ، وتنزيه النفس تبعيدها عن الهيئات البدنية المضادة لأسباب السعادة .

فظاهر من كلام ابن سينا أنه يقسم الناس إزاء الدين فريقين : خاصة وعامة . فالخاصة هم أهل النظر في العقائد والعبادات . أما العامة فينبغي ألا يلقي إليهم من ذلك إلا ما تقبله أفهامهم وتتسع له مداركهم خشية أن تضطرب آراؤهم وتزلزل عقائدهم

فمقصد الدين هداية الناس لبلوغ السعادة في الدارين ، ومقصد الفلسفة تأهيل الفيلسوف لدرك « السعادة الحقيقية » . ولكن ماهي هذه السعادة الحقيقية التي ينشدها الفيلسوف وكيف السبيل إلى تحقيقها ؟

يرى ابن سينا أنه للوصول إلى « السعادة الحقيقية » ينبغي أن يتوفر في حق الفيلسوف ركنان : أحدهما نظري والآخر عملي . أما الركن النظري فهو كمال المعرفة كما رأينا لدى الفارابي . ولكن كمال المعرفة عند ابن سينا على ضروب : أحدها : تصور المبادئ المفارقة تصورا حقيقيا والتصديق بها تصديقا يقينيا . والثاني : معرفة العلل الغائية للأموال الواقعة في الحركات الكلية دون الجزئية . الثالث : معرفة النظام الكلي والترتيب الذي عليه الكائنات من المبدأ الأول إلى أخس الموجودات .

الرابع : تصور العناية الإلهية وكيفيةها . ثم لابد أخيرا من توثيق العلاقة مع العالم الآخر والشوق إليه .

هذا هو الركن النظري في تحقيق السعادة

أما الركن العملي فتتنزيه النفس أي تبعيدها عن الهيئات البدنية المضادة لأسباب السعادة . وهذا التنزيه يحصل بأخلاق وملكات . والأخلاق والملكات

تكتسب بأفعال من شأنها أن تصرف النفس عن البدن والحس ، وتديم
تذكيرها المعدن الذي لها ، حتى تزكو وتشتاق إلى كمالها وتطلبه . فإذا كانت
كثيرة الرجوع إلى ذاتها لم تنفعل ولم تتأثر من الأحوال البدنية . وإن دامت
هذه الأفعال من الإنسان استفاد ملكة الالتفات إلى جهة الحق والأعراض
عن الباطل ، وصار شديد الاستعداد للتخلص إلى السعادة بعد مفارقة البدن .

ولنخط الآن إلى الغزالي ذلك الجبار الذي أمعن في الفلسفة طعنا وتجريحا
ونادى بوجوب زجر كل من يخوض في علومها بحجة أن بعض الذين مارسوها
ركبوا شططا وانحرفوا عن جادة العقيدة الشرعية (١)

ولسنا نفهم كيف ساغ للغزالي أن يطعن على الفلسفة ويرميها بتشويش
آراء العوام وهدم معتقداتهم الدينية . مع أن العامة هم أبعد الناس عن الاطلاع
على آراء الفلاسفة والوقوف على دقائق مباحثهم . ومع أن الفلاسفة أنفسهم
ماطمعوا يوما في استرضاء الجماهير ولا النزول إلى مجادلة العوام والجهال .
ولكنهم توخوا من مبدأ الأمر أن يخاطبوا طبقة الخواص والعلماء ، على ما أوضحنا
بياناه فيما سبق من القول :

وليت شعري أكان الغزالي منطقيا مع نفسه في الجهر بهذه الصيحة ضد
الفلاسفة ؟ مع أننا نراه يقول في مفتتح كتابه « إجماع العوام عن علم الكلام »
مانضه : « أما بعد فقد سألتني - أرشدك الله - عن الأخبار الموهمة للتشبيه عند
الرعا والجهال من الخشوية الضلال ، حيث اعتقدوا في الله وصفاته ما يتعالى
ويتقدس عنه من الصورة واليد والقدم والنزول والانتقال والجلوس على
العرش والاستقرار وما يجري مجراه . . . » ثم يقول بعد ذلك « وحقيقة مذهب
السلف - وهو الحق عندنا - أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث من

(١) راجع المنقذ من الضلال للغزالي : فصل في أقسام علوم الفلاسفة

عوام الخلق ، يحب عليه فيه سبعة أمور : التقديس ثم التصديق ثم الاعتراف بالعجز ثم السكوت ثم الأمساك ثم الكف ثم التسليم لأهل المعرفة . . .
 أليس هذا هو عين ما يقول به الفلاسفة ، على ما رأينا ، من وجوب صرف العامة عن البحث في حقائق أمور الدين ووجوب عدم التصريح لهم بما يعسر عليهم إدراكه ، بل يترك ذلك إلى أهل المعرفة والعلماء ؟
 الحق أنه إذا كان هناك من هو أولى باللوم والمؤاخذة لتصريحه في بعض كتبه بما لا يجب التصريح به للجمهور ، فهو الغزالي نفسه ومعه فريق من المتكلمين .

* *

أما الفيلسوف الأندلسي ابن طفيل فما علينا إلا أن نقرأ قصته الفلسفية الرائعة التي سماها « حي بن يقظان » فنجد ذلك المعنى الذي أشرنا إليه ممثلاً فيها أبلغ تمثيل . وخلاصة هذا الرأي عنده أن الحقيقة المجردة الخالصة لا يحسن أن يصرح بها للعامة المبكرين في أغلال الحواس . وأنه لأجل النفاذ إلى تلك الأذهان الجامدة والتأثير على هذه الإرادات العاتية . اقتضت الحكمة أن تحاط الحقيقة بالرموز والأشارات . وذلك شأن الأديان المنزلة .

* *

أما ابن رشد فقد كتب في هذا الموضوع وأسهب . كتب فيه رسالته « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » و « الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة » . وهو يبين في « فصل المقال » أن الحكمة تطابق الشرع ولا تخالفه . فأن الشرع قد أوجب النظر في الموجودات واعتبارها . ولما كان الاعتبار ليس شيئاً أكثر من استنباط المجهول من المعلوم واستخراجه منه ، وهذا هو القياس العقلي - فوجب أن نجعل نظرنا في الوجود بالقياس العقلي . وإذا كان قد عرض لصناعة القياس العقلي سوء استعمال من قبل بعض الناس كما عرض لغيرها من الصناعات ، فليس معنى هذا أن يصدف سائر الناس عنها ،

أو أن ينهوا عن ممارستها . وليس يلزم كما يقول ابن رشد (من أنه إن غوى غاو بالنظر فيها وزل زال ، إما من قبل نقص فطرته ، أو من قبل سوء ترتيب نظره فيها ، أو من قبل غلبة شهواته عليه ، أو أنه لم يجد معلما يرشده إلى فهم ما فيها ، أو من قبل اجتماع هذه الأسباب فيه أو أكثر من واحد منها - أن تمنعها عن الذى هو أهل للنظر فيها . فأن هذا النجس من الضرر الداخلى من قبلها ، هو شئ لحقها بالعرض لا بالذات . وليس يجب فيما كان نافعا بطباعه وذاته أن يترك لمكان مضرة موجودة فيه بالعرض)

إذن فالشرع يدعو إلى النظر البرهاني . ولكن كيف السبيل إذا أدانا النظر البرهاني إلى نحو من المعرفة يخالف لظاهر ما نطق به الشرع ؟

هنا يقرر ابن رشد أنه إن أدى النظر البرهاني إلى نحو من المعرفة بوجود ما فلا يخلو ذلك الموجود أن يكون قد سكنت عنه فى الشرع أو عرف به فإذا كان مما سكنت عنه فلا تعارض هناك ، وهو بمنزلة ما سكنت عنه من الأحكام فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعى .

وإن كانت الشريعة نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقا لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفا . فأن كان موافقا فلا قول هناك . وإن كان مخالفا طلب هناك تأويله . والتأويل معناه إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يخل فى ذلك بعادة لسان العرب فى التجوز من تسمية الشئ بشيئه أو سبيه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التى عودت فى تعريف أصناف الكلام المجازى

وابن رشد يقطع قطعا بأن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع فذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربى . على أنه ليس ينبغى أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها ، ولأن تخرج كلها من ظاهرها بالتأويل فالتأويل أحكام يجب مراعاتها .

والشريعة إذن قسمان : ظاهر وباطن . وسبب ذلك اختلاف فطر الناس

وتباين قرائحهم في التصديق . والظاهر هو فرض الجمهور . أما المؤول فهو فرض العلماء ولا يصح أن يفصح بتأويله للجمهور : إذ يجب ألا يعلم بالباطن من ليس من أهل العلم به ولا يقدر على فهمه ، كما روى البخاري عن علي كرم الله وجهه أنه قال : « حدثوا الناس بما يعرفون . أتريدون أن يكذب الله ورسوله » . ولهذا ينبغي ألا تثبت التأويلات إلا في كتب البراهين ، لأنها إذا كانت في كتب البراهين لم يصل إليها إلا من هو أهل البرهان وهم الخاصة والعلماء . وأما إذا ثبتت في غير كتب البرهان واستعمل فيها الطرق الشعرية والخطائية أو الجدلية فخطأ على الشرع وعلى الفلسفة . ومن أجل هذا تعيب ابن رشد على الغزالي أنه صرح بالحكمة كلها للجمهور وبارأء الحكماء على ما أداه إليه فهمه في كتابه (مقاصد الفلاسفة) . وكان الصواب أن يقر الشرع على ظاهره وألا يصرح للجمهور بالجمع بينه وبين الحكمة . لأن التصريح بذلك هو تصريح بنتاج الحكمة لهم دون أن يكون عندهم برهان عليها . وهذا غير جائز : لأن المصرح إليه لا يكون حيث لا مع العلماء الجامعين بين الشرع والعقل ، ولا مع الجمهور المتبعين لظاهر الشرع . واذن فالغزالي في نظر ابن رشد قد أدخل في كتبه بالشرع والحكمة جميعا : أدخل بالشرع لأفصاحه فيها بالتأويل الذي لا يجب الأفصاح به . وأدخل بالحكمة لأنه أفصح بمعان يجب ألا يصرح بها إلا في كتب البرهان .

فإذا رأى قوم من المنتسبين إلى الشرع أو إلى الحكمة أن الحكمة مخالفة للشرعية فليعلموا أنها ليست تخالفها . وليعرف كل واحد من الفريقين أنه لم يقف على كنهها بالحقيقة . . . ثم يقول ابن رشد بعد هذا « إن الرأي في الشريعة الذي أعتقد مخالفته للحكمة فهو رأي إما مبتدع في الشريعة ليس من أصاها . وإما هو رأي خطأ في الحكمة أعني أنه تأويل خطأ عليها » كما عرض في مسألة علم الجزئيات وفي غيرها من المسائل . والمتأمل لأصول الشريعة يجد أنها أشد مطابقة للحكمة مما أول منها . مثال ذلك ما وقع في مسألة القضاء والقدر . فإن الشرع يوافق فيها العقل مع أن المتأولين قد خرجوا بها عن مقصد الشرع . وقد وقعوا في حيرة حين

رأوا تعارضا في الأدلة السمعية وتعارضا في الأدلة العقلية :

بعض الأدلة تدل على أن الإنسان مجبور، وبعضها على أنه مخير. لكن ابن رشد يرى في التوفيق بين هذا التعارض في المعقول والمسموع - يرى رأيا يتفق مع الشرع ولا يخالف حكم العقل، فعنده أن الظاهر من مقصد الشرع ليس التفريق بين هذين الاعتقادين أعنى الجبر والاختيار، وإنما قصده الجمع بينهما على التوسط : وذلك أن الله خلق لنا قوى نقدر بها على اكتساب أفعالنا. لكن لا اكتساب لتلك الأفعال لا يتم إلا بمواتاة الأسباب التي سخرها الله من خارج وزوال العوائق عنها. فأرادتنا إذن مقيدة بالأمور التي من خارج ومربوطة بها، بحيث أن الأفعال المنسوبة إلينا يتم فعلها بأرادتنا وبموافقة الأفعال التي من خارج لها، وهي المعبر عنها « بقدر الله » ولما كانت الأسباب التي من خارج تجري على نظام محدود وترتيب مقدر، فوجب أن تكون أفعالنا تجري على نظام محدود، أعنى أنها توجد في أوقات محدودة وبمقدار محدود. وليس هناك ارتباط بين أفعالنا والأسباب التي من خارج فحسب، بل بينها وبين الأسباب التي خلقها الله تعالى في داخل أبداننا. والنظام المحدود الذي في الأسباب الداخلة والخارجة. هو « القضاء والقدر ». وعلم الله بهذه الأسباب وبما يلزم عنها هو العلة في وجود هذه الأسباب. لذلك كان الله هو العالم بالغيب وحده. وكذلك استطاع ابن رشد أن يبين كيف أن لنا اكتسابا في أفعالنا، وكيف أن جميع مكتسباتنا بقضاء وقدر سابق. وذلك في نظر ابن رشد هو الجمع الذي قصده الشرع في مسألة القضاء والقدر. وعلى هذا النحو جرى الفيلسوف في عدة مسائل أخرى تمس الفلسفة والدين.

ولابن رشد نظرية في التأويل، يبحث فيها فيما يجوز تأويله في الشرع وما لا يجوز. فيرى أن المعاني الموجودة في الشرع صنفان : أولهما : أن يكون المعنى الذي صرح به هو بعينه الموجود بنفسه. وهذا الصنف لا يقبل التأويل، وتأويله خطأ من غير شك. الثاني : ألا يكون المعنى المصرح به في الشرع هو المعنى الموجود وإنما أخذ بدله على جهة التمثيل. وهذا الصنف على أربعة أقسام :

(١) فأمّا أن يكون المعنى الذى صرح بمثاله لا يعلم وجوده إلا بمقاييس بعيدة مركبة تتعلم في زمان طويل ، وصنائع جمّة . وليس يمكن أن تقبلها إلا الفطر الفائقة . وكذلك لا يعلم لماذا هو مثال إلا بعلم بعيد . وهذا القسم تأويله خاص بالراسخين في العلم ولا يجوز التصريح به لغير الراسخين .

(٢) أن يعلم كونه مثالا ، ولماذا هو مثال — الأمران يعلمان جميعا بعلم قريب . وهذا تأويله هو المقصود والتصريح به واجب .

(٣) أن يعلم أنه مثال لشيء بعلم قريب . و يعلم لماذا هو مثال بعلم بعيد مثل قوله عليه السلام (الحجر الأسود يمين الله في الأرض) ؛ فهذا لم يأت التمثيل فيه من أجل بعده عن أفهام الجمهور ، وإنما أتى فيه التمثيل لتحريك النفوس إليه . والواجب فيه ألا يتأوله إلا الخواص والعلماء . ويقال للذين شعروا أنه مثال ، ولم يكونوا من أهل العلم لماذا هو مثال ؟ إما أنه من المتشابه الذى يعلمه العلماء الراسخون . وإما أن ينقل التمثيل فيه لهم إلى ما هو أقرب من معارفهم أنه مثال .

(٤) أن يكون كونه مثالا معلوما بعلم بعيد إلا إنه إذا سلم أنه مثال ظهر عن قريب لماذا هو مثال ؟ وهذا القسم فيه نظر : فيحتمل أن يقال إن الأولى ترك التأويل في حق من لا يدركه أنه مثال إلا بشبهه ، ويدركون أنه إن كان مثالا فلماذا هو مثال ؟ ويحتمل أن يطلق لهم التأويل لقوة الشبه الذى بين ذلك الشيء وذلك الممثل به .

لكن ابن رشد يرى بأن القسمين الأخيرين متى أيسح التأويل فيهما تولدت منهما اعتقادات غريبة و بعيدة عن ظاهر الشريعة . وأنه لما كان قد تسلط على التأويل في هذه الشريعة من لم يتميز لهذه المواضع ، ولا تميز له الصنف من الناس الذين يجوز التأويل في حقهم ، اضطرب الأمر فيها ، وحدث فيهم فرق متباينة يكفر بعضهم بعضا . . . ومن هنا اختلفوا فقال قوم أول الواجبات الإيمان وقال آخرون بل أول الواجبات النظر ، فلم يعرفوا أى الطرق الثلاثة (يعنى الخطائية والجدلية والبرهانية) هى المشتركة للجميع والتي دعا الشرع من أبوابها جميع

الناس . وظنوا أن ذلك طريق واحد فأخطأوا مقصد الشارع . مع أنه إذا قوبل الكتاب العزيز وجد فيه الطرق الثلاثة « فمن حرفها بتأويل لا يكون ظاهرا بنفسه ، أو أظهر منها للجميع وذلك شيء غير موجود ، فقد أبطل حكمتها »
 فإذا تقرر هذا وكنا نعتقد معشر المسلمين أن ديننا حق ، وأنه يدعو إلى النظر المؤدى إلى الحق ، فأنا نعلم قطعاً أن النظر البرهاني لا يؤدى إلى مخالفة ماورد به الشرع . لأن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له .
 والخلاصة أن ابن رشد يرى أن الحكمة هي صاحبة الشريعة بل هما كما يمثلهما بعبارته الجذابة « أختان رضيعتان » .

* *

والواقع أن فلاسفة الإسلام جميعاً - وعلى رغم الغزالي - كانوا يشعرون شعوراً عميقاً بجلال الفلسفة وشرف مكانها من العلوم . وكانوا من ناحية أخرى يقدرون حق التقدير ما للدين من نفع اجتماعي عظيم الخطر ، ويشعرون شعوراً قوياً بأنه من أشد الأمور لزوماً للجمهور .
 فلم يكونوا يرون لذلك بين الدين والفلسفة خصومة ولا تضالاً . وإنما هما يمثلان مرحلتين من مراحل الفكر الأنساني : كلاهما له مجاله الخاص ، وكلاهما يؤدي في الحياة مهمة ليس عنها غناء . مهمة الشرع عملية تتناول تبرير أحوال الناس على ما تنتظم به أسباب معاشهم ومصالح معادهم . ومهمة الفلسفة نظرية تتعرض للبحث في حقائق الأمور وأسرار العقائد . ثم إن الشريعة تخاطب جمهور الناس وكافتهم في حين أن الفلسفة بطبيعتها لا يمكن أن تقصد بدعوتها إلا إلى الخاصة الممتازين أو أهل (الفطر الفاتقة) على حد تعبير ابن رشد .
 والدين يلقي حججاً على بعض الحقائق ، فتصبح مقبولة سائغة لدى العوام ، من أن يغفل تنبيه الخواص للفحص عن الخفى المستور . . .
 والفلسفة هي التي تهتك بنور الفكر ذلك الحجاب ، فيسفر لها وجه الحقيقة . وقد يجعل الفيلسوف من معرفة هذه الحقيقة عبادة لله وزلقى .

وفرق بين موقف الفلسفة من الدين عند فلاسفة الإسلام ، وبين موقفها منه عند فلاسفة المسيحية في القرون الوسطى .

لم يكن للفلسفة في عهود المسيحية الوسطى سلطان مستقل عن غيرها ، ولم يكن ثمة مبرر للاشتغال بها إلا باعتبار ما تستطيع أن تؤدي إلى الكنيسة من خدمات ، وبالقدر الذي كانت تصلح به أن تتخذ سلاحا للذب عن الدين .

كان الدين حينئذ هو الغاية ولم تكن الفلسفة إزاءه إلا وسيلة .

أما فلاسفة الإسلام ، فكانت نظرهم إلى الفلسفة أسمى وأرفع : -

كانوا يرون لها مكانها الأول الذي لا ينزع ، وسلطانها المعبر الذي لا تستمده إلا من جلال ذاتها .

نعم إنها في يقينهم لا تناكر الدين ولا تبغضه ، غير أنها مع هذا ليست له تابعة ولا خادمة . بل إنها تبدو في الغالب تلك السيدة الآمرة التي يملؤها الشعور بشرفها وتفوقها على أترابها .

أليس في التفريق الذي رأيناه بين طائفتي الخاصة والعامة ، ما يشعرنا بهذه السيادة ؟ ألم ينص الفارابي نفسه على أن أول شرط في رئيس (المدينة الفاضلة) أن يكون بعد كبير السن حكيما ؟

لعلنا إذا قلنا بعد هذا إن موقف الفلسفة من الدين في نظرهم يشبه أن يكون موقف الاستقراطية المفكرة المستنيرة من الديموقراطية الشعبية المغمورة ، لم نكن في قولنا متجنيين ولا مسرفين ؟

عثمان أمين

نشكر للأستاذ عنايته الفائقة التي تجلت في هذا البحث ، وكنا نود لو وضع رأيه عن الغزالي توضيحا أكثر من هذا ، لنستطيع الحكم على ما قرره عنه ، حكما صحيحا لا شائبة فيه ، فلعله يفضل ببيان ذلك وله الشكر مرة أخرى ؟

المحرر

عادة هندية

فتاة هندوسية يحتفل بها لبلوغها درجة الأنوثة، وتري جالسة على
عرش يمثل الطاووس، وهو رمز الحكمة عندهم

عروس بوجية
ترى في حالة تخدير أيام زفافها

(إقرأ التفصيل على الصفحة التالية)

تخدير العروس أيام زفافها

قبيلة البوجي من القبائل الإسلامية النصف متحضرة ، تعيش في إحدى جزر الهند الشرقية . ومن عاداتها الموروثة . أنه عند زفاف العروس ؛ تزين أحسن زينة ، وتلبس أنغر الملابس المزركشة ، ثم تخدر بمخدر خاص ، يفقدها بعض شعورها وذلك قبل ذهابها إلى منزل زوجها بثلاثة أيام . وذلك لكي لا تقع عينها على رجل غيره . والصورة التي إلى أعلا الكلام ، تمثل العروس بين العائلة . وترى على الصفحة السابقة . صورتها منفردة

(العروس يحملها كبير العائلة ، بجانبها زوجها لكي لا تمس قدمها الأرض)

(صورة تمثل احتفال العائلة بالعرّوس)

زرا الهند
زينة ،
شعورها
على رجل
الصفحة

ناطحات السحاب في الشرق

قائمة يورادى حضر موت بخروب بلاد العرب و ترتفع مبانيها إلى سبع طابق مبنية بالطوب
وهي قرية الشبه بناطحات السحاب التي يرى القارىء صورتها على الصفحة التالية

ناطحات السحاب في الغرب

أخذت هذه الصورة بالطيارة، وهي تمثل جزءاً من مدينة فيلادلفيا. مرتفع المباني جداً
ويلاحظ أنها قرية الشبه من المباني العربية التي ترى صورتها على الصفحة السابقة

وهي قرية الشبه بناطحات السحاب التي يرى القاري صورها على الصفحة التالية

نظرات المحرر

أخلاقنا وأخلاقهم

ليس من شك مطلقا ، في أن الأخلاق عماد الأمم ، والحجر الأساسى فى تكوينها ، والدعامه القوية فى بنائها

بل هى العقيدة التى تربط أفراد الأمة بعضهم ببعض ، والصلة التى تجمعهم إلى عقد واحد مثله مثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا

والمرء بطبعه شديد الحاجة إلى التخلق بالخلق الكريم ، والتعلق بأهله ، وذلك لتم له سعادته ، وتحقيق له هويته . وأقل الفوائد التى يجنيها الإنسان من الخلق الكريم . احترام المجتمع له

وليس شرط الأخلاق توفر العلم ، بل شرط العلم توفر الأخلاق . وكم من أمة نسبة المتعلمين فيها ، أقل بكثير من نسبة المتعلمين عندنا ، ولكنها بكل أسف أرق أخلاقا منا بكثير

تلك هى الحقيقة ، نقرها وإن كانت مرة . ولخير لى أن أصف مرضى للطبيب فيحسن تشخيصه ، من أن أكتمه العلة فأروح ضحية كتبها

وللتدليل على صحة ما تقدم ، أدعو القارىء ليدخل أى مجتمع من مجتمعاتنا المصرية ، ثم يحدثنا عما يجده ، ولن يجده إلا سوقا عامة ، اختلط فيه الحابل بالنابل ، أو (كرنفالا) لا يستطيع تمييز لونه أو تعرف أشخاصه ، أو (حماما بلا ماء) لا يمكن لأنسان ما توضيح أصواته أو فهم أحاديثه . وإذن فالقائدة الأدبية بعيدة التحقيق ، وتميز النافع من الضار بعيد الحصول . ثم تتمشدد بعد هذا كله بألفاظ رنانة ، وكلمات طنانة كالمدينة القديمة ، والتاريخ المجيد ، والدم الفرعونى . الخ

مما نحفظه عن ظهر قلب لحرصه رصا بمناسبة وبغير مناسبة
ثم تعال معي لندخل مجتمعا لأحدى جاليات الأمم الصغيرة ، بل لأصغر
جالية فيها . ليس لها تاريخنا القديم ، وذلك الجدول المملوء بالآلفاظ المعروفة ...
فهل ترى إلا مجتمعا توفرت فيه كل مايجب أن تكون عليه المجتمعات من
هدوء ، وسكون ، تتخللهما أحداث اجتماعية مفيدة ؛ أو مواضع أدبية طريفة ،
أو بحوث علمية جلية ، أو محافل سمر بريئة ، أو نكات راقية وفكاهات عالية على
أقل تقدير ؟

وتعال معي تتأمل المارين في الطرقات . هل ترى منا إلا كهلا متصاب
يخالس النساء النظر . أو شابا يقتنى أثرا لفتيات يرسم خطاهن و ينشدن على طول
الطريق من ألفاظ الأغراء ، وعبارات القحة ما تبدي له جبين الفضيلة خجلا ؟ .
وما درى الكهل أن تلك التي يخالسها النظر قد تكون ابنته ، وماذا يدري الشاب
أن تلك الفتاة قد تكون أخته

ثم تعال تتأمل المارين منهم . هل ترى إلا رجلا أو شابا يسرع الخطوات
وينهب الأرض نهبا ، سعيا وراء قوت يحصله أو معهد يطلبه ؟

بمثل هذه الأخلاق العالية ، تتقدم الأمم ، ويتألق نجمها حتى يشارف كبد السماء
وأما تلك الأخلاق المنحطة فهي نذير الفشل ودليل الفناء . تلك أخلاق
لا تجدها في البلاد المتوحشة ، ولا في الشعوب المتأخرة ، فضلا عن شعب مثقف
مستنير كشعبنا المصري

هنا . وهنا فقط ، يحلولى الترنم بكلمات المدينة القديمة ، والفرعونية
العتيقة ، والمجد التالد ... إلى آخر عبارات الجدول المعروف . لاستثير حمية
أبناء جلدتي ونفوسهم بها . فلعل كلتي لا تذهب هباء منثورا .

في الشعر المنشور

بين طائر وشاعر

للأستاذ فؤاد صروف

رئيس تحرير المقتطف

هذا عنوان لرسالة كتبها الأستاذ صروف - أيام كان يطلب العلم - إلى أحد أساتذته الشعراء . يهتته بزواجه في سن الخامسة والأربعين . ولم يسبق نشرها . والرسالة تدل على شاعرية قوية ، ما كنا - والحق يقال - نعهدها في الأستاذ من قبل - إذ المعروف عنه ، أنه منصرف إلى العلم بكلياته وجزئياته . وقد تكرم فأهدانا بها . ونحن نشكر له هديته ، ونشرها معجيين بأدبه الرائع ، ولتكون صلة محبة ووداد بين المعرفة والمقتطف ، الذي نتميز هذه الفرصة ، لنشيد بذكره المحرر

يا طائر الروض . حي عنى شاعرا سما منه الخيال وعذب الانشاد . حيه
فأن يينكا شها ساميا جميلا ...
كلا كما منشدا . في إنشاده يتحاذى الطرب والالم ، ويتقابل النور بالظلام
وأى قيمة للحياة لو انفرد فيها الطرب عن الألم ؟
بل كيف ندرك الوجود لولا اختلاف مواقع الظل والنور ..
ما أشجاك منشدا في الروض سحرا
وما أروع المعاني تنقاد صاغرة بين أنامله

ألا جيش جيوشك يا أميرالروض من بلايل وشحارير ، واجمع معدائك
من ألحان وأنغام ، وضم تحت لوائك جنود الطبيعة بأسرها من غصن مياس

وجداول سلسال ، وزهر فواح العير .

ضم تحت لوائك يا ابن الطبيعة هذه الجنود وقفوا أمام الشاعر وقفة
التخشع والاحترام ، وحيوه تحية الأكرام والأجلال ؛ فهو مثلكم من الطبيعة
منشأه ، وإليها مرجعه ؛ وبها حياته ، ومنها مستمد سفره ووجهه . بل هو يسمو
عليكم بما يساوره من توق عميق لتفهم معنى الحياة وإدراك غاية الوجود
يا طائر الروض حيه ...

حي غنى شاعرا سما منه الخيال وعذب الأنشاد

حيه فأن يبنكا شبا ساميا جميلا

فالحياة قصيدة أجاد نظم أبياتها . ويخطيء من يقول إن الظهور مقياس
النجاح ، والشهرة ميزان الأجادة

إن من عظيم الأعمال ما يبقى مهملا في زوايا النسيان ، تنسج عليه عناكب
الاهمال نسيجاً يواريه عن الأبصار ، وتسحب عليه الأيام والستون ذبول الغفاء
ولكن العظمة هناك بكل ما فيها من جوهر وحقيقة . هي هناك والأبدية
تعلم ذلك وكفى ...

لقد نظم قصيدة الحياة أعمالاً تخفى حقيقتها عن عين الناظر إلى ظواهر
الأمور ، المأخوذ بهرجتها وزخرفها
نعم نظمها أعمالاً تسبح في سكون الليل بألف لسان ، وتنطق في معرض
الحوادث بآيات الحمد والثناء

وهاهو قد بلغ إلى بيت القصيد في الحياة .

أجل ... أجل ... ها هو قد بلغ إلى بيت القصيد فنظمه ، بعد أن وقف
أمامه مدة غير قصيرة خاشعاً متهيئاً

يريد الأجادة في النظم والأبداع في الاختيار ...

يريد أن يتخير المعنى النبيل واللفظ السري ...

هاهو قد وفق ... إلى ما يريد

ما أروع المعنى !!!

ما أفخم المبنى !!!

إنه لبیت القصيد العظيم

هنته بالقران

هنته ياطر الروض .

إن بينكما شبها ساميا جميلا

كلا كما منشد

فما أشجى نغماتك في الروض سحرا

وما أروع المعاني والقوافي تنقاد صاغرة بين أنامله

فؤاد صروف

ثمن الحب

مختارة من شعر العقاد

شقيقة الحب من أسلافه الأول	ومنية القلب من صفو ومن جذل
لا تطلبي الحب حقا أنت صائلة	به ولا تنكري تسيحة الغزل
ما الحب ؟ ما الحب إلا أنه بدل	من الخلود ؟ فما أغلاه من بدل
تزهي به حين يزهي الخالدون بما	نالوه من أبد باق ومن أزل
داموا ، فلما تقاضينا الدوام لنا	قالوا لنا حسبكم بالحب من أمل
أنشترى الحب بالدنيا وما رحبت	ولا نحب ؟ لهذا أبين الفشل
يا نظرة منك عن قرب أبيع بها	حظ السماء - أطل وأهبط لي وصل
صلي ولا تمهلي بخلا ولا سرفا	إن الليالي لا تمشي علي مهل

ياقلب

للشاعر المصري محمود أبو الوفا

ياليل هل ترثي لواجد ياليل أنت عليه شاهد؟
أشكو الوسائد للمراقـد والمراقـد للوسائد
وجد أقض مضاجعي هيات ينجو منه واجد
بينى وبين هواى أبعاد تضل بها المراقـد
بئس التقاليد التى تزع القلوب عن المقاصد
هل ذل من أنف الشكيم سوى الشكائم والمقاود
عيسى أخوك محمد وكلا كما بان وشائد
من فك بين عرى القلوب وشد من عقد العقائد
ومن الذى ترك القوارح لعبة بيد الولائد
أقول آدم لم يكن أم كان آدم غير واحد
رفقا بأفئدة تحرق فى المجامر للبعائد
وارحمته لعاشق أضلعه باتت سفاقد
فكوا عن الحر القيود وحسبه الزمن المعاند
يكفى على الأحرار ما يلقون فى أسر الخرائد
أصبحت من خوف القيود أخاف وسوسة القلائد

يا قلب ويحك فأتدركى الذى بك من مواجد
من ذاتناغى فى دجى الليل البهيم ومن تناشد
أتظن أنك بالهديل تجوز أقطار الفراق
لغة البلابل أين تدرب بين هدهدة الهداهد

لهفى لقلب لم يصح لهفى على ساع لقاعد
لما سمعت أزيه أز الحديد على المباد
ونظرتة فعرفته بين القنائص والطرائد
ناديته ماذا ترى يا قلب ماذا أنت واجد
فرنا إلى ولم يفه حال الغوى حيال راشد

اليوم أين عداته يرثونه فيما يكابد
يجتاش بين أضالعي كالفرخ يخفق فى المصائد
صياد غزلان الكثيب اليوم عبدة كل صائد
مازال يجلد للهوى حتى هوى تحت الجلامد

يا قلب حسبي إن أمت فى الحب أنك أنت خالد
فى الخلد من ربح الفتوح ومن قضى عذر المجاهد
يهنيك أن رمت الجمال فشمت مالم يلق رائد

والله فى ورد الهوى ما امتحت يوما سؤر وارد
تثنى عليك الواردات وإن شكت منك الموارد

اعرف نفسك بنفسك

بحث فلسفى صوفى

بقلم

الأستاذ عبد الواحد يحيى

كثيرا ما يقال هذه الجملة — اعرف نفسك بنفسك — وكثيرا ما يخفى القصد منها . وبين هذا القول ، وذلك الغموض . يعترضنا سؤالان : أولهما ما هو المصدر الأصلي للجملة ؟ وثانيهما ما مدلولها الحقيقى وما ترمى إليه من أغراض ؟ قد يخلل لبعض القراء ، عند أول وهلة . أن السؤالين مفترقان . لارابطة ولاصلة تجمعهما . وعند تدقيق النظر ، والبحث والتحصيل ، سيثبت لهؤلاء أن السؤالين مرتبطان ببعضهما كل الارتباط

إذا سألنا أغلب من درسوا الفلسفة اليونانية ، عن الإنسان الذى فاه بهذه الحكمة . لماتردد فريق منهم فى الإجابة بأن القائل سقراط . بينما يقول فريق ثان أفلاطون . ويقرر فريق ثالث بأنه فيثاغورس . من هذا التضارب فى رأى ، وذلك التباين فى القول . نستطيع الحكم بأن الجملة لم تقرأ فى كتاب لأحدهم ، باعتباره مصدرها وقد يبدو حكما هذا جائرا ، ولكنه فى الحق حكم صحيح ، تثبت للقارىء صحته عندما يعلم أن اثنين من أولئك الفلاسفة — هما فيثاغورس ، وسقراط — لم يخلفا شيئا مكتوبا أو منقوشا

وأما ثالثهم أفلاطون ، فإن أحدا — بالغ ما بلغ من العلم بالفلسفة — لا يستطيع أن يميز على التحديد ، مقاله أفلاطون نفسه ، أو مقاله بلسان أستاذه سقراط الذى لم نعرف أكثر آرائه ، إلا بواسطة أفلاطون ، وقد يكون أفلاطون

استقى من مدرسة فيثاغورس بعض التعاليم التي بثها في محاوراته ، كما استقى
من سقراط نفسه

من هذا نرى . أن من الصعب جدا ، أن تحدد نسبة بعض العبارات إلى أحد
الثلاثة . فإينسب لأفلاطون قدينسب لسقراط ، بينما يكون سابقا لوقت الاثنين
معا . فيكون صدر من المدرسة الفيثاغورية ، إن لم يكن من فيثاغورس نفسه

(صورة أفلاطون . لمناسبة ذكر اسمه في المقال)

والحق . هو أن المصدر الحقيقي لهذه الجملة ، لأقدم تاريخا من أولئك
الفلاسفة أنفسهم ، بل لأكثر قدما من تاريخ الفلسفة نفسها ، وأكثر من هذا
وذاك ، أنها أسبى مجالا من مجال الفلسفة ذاته
هذه العبارة . وجدت محفورة على باب هيكل أبولون في دلي . واتخذها

سقراط ، كما اتخذها غيره قاعدة لتعاليمهم ، وإن اختلفت التعاليم ، وتباينت المقاصد - ومن المحتمل جدا أن فيثاغورس استعملها قبل سقراط نفسه والذي نفهمه من هذا . هو أن أولئك الفلاسفة حاولوا أن يظهروا لنا ، بل أظهروا لنا بالفعل . أن تعاليمهم لم تكن من تلقاء أنفسهم فحسب ، بل كانت من مصدر أسمى ، ومنزلة أرفع ، يتناسبان مع مصدر الوحي ومنزلة الألهام لهذا نراهم مختلفين جد الاختلاف عن الفلاسفة الحديثين ، الذين يحاولون جهد طاقتهم أن يقولوا شيئا جديدا يدعون أنه من بنات أفكارهم الخاصة ، وأن ما يبدو أنه من آراء وقف عليهم . كأن الحقيقة ملك لشخص معين .

والآن لماذا كان يود الفلاسفة القدماء ، أن يربطوا تعاليمهم بهذه العبارة ، أو بعبارات تماثلها ؟ ولماذا يمكننا أن نقول إن هذه العبارة أسمى منزلة من الفلسفة نفسها ؟

للجواب على الفقرة الأخيرة من هذا السؤال ، نقول إنه منحصر في المعنى الأصلي المقصود من اشتقاق كلمة الفلسفة نفسها ، التي قيل إن أول من استعملها فيثاغورس

فكلمة (فيلوسوفيا) تعنى تماما حب (سوفيا) أى (الحكمة) والميل للحصول عليها

وقد استعملت لتدل دائما على كل تحضير للحصول على الحكمة ، وعلى الأخص لمحبا ، حيث تساعد على أن يصير (سوفوس) أى (حكيما)

وبما أن الوسيلة لا تؤخذ على أنها غاية ، كذلك حب الحكمة ليس هو الحكمة بذاتها

وبما أن الحكمة ، هى بذاتها المعرفة الحقيقية الباطنة . فإنه يمكن القول بأن المعرفة الفلسفية ، إن هى إلا المعرفة السطحية الخارجية ، فليس لها من قيمة فى نفسها ، أو من نفسها . وماهى إلا درجة أولية ، فى الطريق المؤدية للمعرفة السامية الحققة ، التى هى الحكمة

معروف لمن درسوا الفلسفة ، أن معظم الفلاسفة القدماء ، كان لهم في مدارسهم ، نوعان من التعليم : خارجي ، وداخلي : أما الأول ، فهو ما كان مكتوباً وأما الثاني ، فيصعب علينا معرفة طبيعته على التحقيق . وذلك لقصره على القليلين أولاً ، ولصعته السرية ثانياً ، وهذه الصبغة ، وتلك القلة ، دليلان على وجود غرض أسمى من تعلم الفلسفة الذي لا يستطيع تأديته . على أنا نعتقد ، أن لهذا التعليم السري ، أقوى صلة مباشرة بالحكمة ذاتها ، والذي ما كان عماده في حال ما ، العقل أو الاستدلال المنطقي كالفلسفة التي تعتمد عليهما ، وبهما سميت المعرفة العقلية

ومسلم من الفلاسفة القدماء ، بأن المعرفة العقلية — أي الفلسفة — ليست هي المعرفة العليا الحققة ، وبعبارة أخرى ليست هي الحكمة ذاتها . لكن . هل يمكن أن تعلم الحكمة كما تعلم المعرفة الخارجية بواسطة التلقين أو الكتب ؟ هذا مستحيل كل الاستحالة ، وسترى سبب ذلك ، والذي يمكننا أن نقرره ، هو أن التحضير الفلسفي ، ما كان ليكفي مطلقاً . لأنه لا يختص إلا بقوى محدودة ، هي القوى العاقلة ، بينما يستمد التحضير للحكمة من الكون الكلي للإنسان نفسه .

وإذن فهناك تحضير آخر للحكمة ، أسمى منزلة من التحضير الفلسفي ، لا يلجأ فيه إلى العقل ، بل إلى النفس والروح ، وهذا ما نستطيع تسميته بالتحضير الباطني ، الذي عرف أنه من الصفات التي امتاز بها تلاميذ الفيثاغورية الممتازون ، والذي ظل حتى مدرسة أفلاطون ، بل حتى وصل إلى الأفلاطونية الحديثة بمدرسة الاسكندرية التي ظهر فيها ذلك التحضير ، بوضوح تام ، كما ظهر جلياً في نفس الوقت عند أتباع الفيثاغورية الحديثة .

لمثل هذا التحضير الباطني ، تستعمل الكلمات على أنها صور رمزية لأحدى الوسائل التي تساعد على تركيز التأمل الباطني ، وبهذا التأمل ، ينقل الإنسان إلى بعض حالات نفسية وروحية يمكنه فيها أن يسمو فوق درجة المعرفة العقلية

التي وصل إليها سابقا. بما وأن هذه فوق مستوى العقل فأنها منطقيا فوق مستوى الفلسفة. إذ يستحيل علينا أن نعطي للفلسفة غير المعنى المعروف عنها، فهي تستعمل دائما لتعيين ما ييخه العقل فحسب. ومن الغرابة أن الفلاسفة الحديثين، يقيدون الفلسفة بهذا القيد، كأنها كاملة في نفسها وغاب عن أذهانهم، أن فوق فلسفتهم، ماهو أسمى بكثير.

وقد عرف هذا النوع من التعليم الباطني في الأقطار الشرقية، قبل أن يعرف في اليونان حيث كان معروفا عند الآخرين، باسم (ميسيريا) أي (المساتير) (١) وقد أدخل أولئك الفلاسفة — وخاصة فيثاغورس — تلك الميسيريات في تعاليمهم لأنها كانت بالنسبة إليهم نوعا جديدا، ومعنى حديثا لآراء القديمة. فقد كان يوجد أنواع كثيرة من تلك الميسيريات لها مصادر مختلفة. لكن التي أهمها فيثاغورس، وأفلاطون، كان لها صلة بطقوس معبد أبولون.

وقد احتفظت الميسيريات دائما بصيغة سرية، ولذلك صار اسمها مرادفا للسر، فالمعنى الأصلي لتلك الكلمة، هو الصمت التام، فكل الأشياء التي تتصل بالغيبيات غير قابلة للتفسير بواسطة الكلمات، وبهذا لم يكن لها من طريق التعليم غير طريقة الصمت. وجاء الفلاسفة الحديثون فلم يعرف أكثرهم تلك الطريقة فهربوا خلف استعمال الكلمات التي ندعوها من طريقة التعليم الخارجي ويمكننا أن نؤكد، أن هذا التعليم الصامت، كانت طريقته الأشكال والرموز ووسائل أخرى. يراد منها تهيئة الإنسان لحالات باطنية، يمكنه فيها — بعد خطوات متتابعة — أن يصل أخيرا إلى المعرفة الحقيقية، وهذا هو الغرض الأساسي العام من (الميسيريات) وما يشابهها غرضا.

(١) لم نعر على ترجمة دقيقة تؤدي المقصود من كلمة (ميسيريا) وقد راجعنا الأستاذ فريد بك وجدى في هذا، فغير عنها بكلمة (المساتير) وكنا نرى أنها قد تكون الغيبيات أو الرموز أو الخفية، فلعل أحد حضرات القراء يجد لها معنى أدق.

المحرر

أما (الميسيريات) التي تتصل بطقوس أبولون ، أو بأبولون نفسه ، فإنه ينبغي أن نشرح للقراء بأنه كان معروفاً في عرفهم ، بأنه رب الشمس والنور . والمعنى الروحي للنور . هو المبدأ المشرق ، الذي منه تنبعث كل المعارف من علوم وفنون .

(أبولون لمناسبة ذكر اسمه في المقال)

وقد قيل إن الطقوس الدينية لمعبد أبولون ، جاءت من الأقطار الشمالية . وقد ثبت هذا في الكتب المقدسة كالفيدا الهندي والآشتا الفارسي . وقد كانت دلفي معروفة بأنها المركز الروحي العام . وقد وجد في هيكلها ، حجر يسمى (أومفالوس) يرمز إليه بأنه مركز العالم

يظهر أن تاريخ فيثاغورس ؛ بل واسم فيثاغورس نفسه ، له صلة وثيقة بالطقوس الدينية لأبولون . فقد كان يسمى يثيوس . وقد قيل إن يثو هو الاسم القديم لدلفي ، وإن المرأة التي كانت تتلقى وحى الآلهة ، في الهيكل كانت تسمى يثيا . ومعنى (يثيا جوراس) هو دليل (يثيا) ودليل يثيا هو نفسه ، وقيل أيضا أن اليثيا هي التي أعلنت أن سقراط أحكم الرجال . ومن هنا نستطيع أن نفترض أن لسقراط ، إتصالا خاصا بالمركز الروحي في دلفي كفيثاغورس أيضا .

أضف إلى ذلك ، أن كل العلوم ، كانت تنسب إلى أبولون ، وبخاصة الهندسة والطب ، وقد كان أبولون يمثل نفسه كأنه يمارس هذه العلوم عامة ، والهندسة منها بوجه أخص ، وفي مدرسة فيثاغورس كانت الهندسة ، وسائر فروع الرياضيات ، هي الجزء العام في التحضير للمعرفة العليا ، وعند هذه المعرفة ، لم تكن تلك العلوم لتترك جانبا بل كانت تستعمل كرموز للحقيقة الروحية ، وقد كانت الهندسة لدى أفلاطون تحضيرا ضروريا لكل فرع من فروع تعاليمه ، حتى صح عنه قوله ، الذي حفره على مدخل مدرسته : (لا يدخله إلا عالم بالهندسة) ، ويظهر معنى هذه الكلمات جليا إذا قورنت بقول آخر لأفلاطون نفسه (الآله يصنع الهندسة دائما) وهنا يجب أن نذكر أن المقصود بالآله المهندس ، هو أبولون

وإذن فيجب ألا ندهش إذا ما رأينا الفلاسفة القدماء استعملوا تلك الجملة المحفورة على مدخل هيكل دلفي . بعد أن عرفنا صلة الاتصال بينهم ، وبين طقوس أبولون ورموزه

من كل ما تقدم يمكننا أن ندرك بسهولة ما ، الغرض الحقيقي لهذه الجملة ويمكننا أيضا أن ندرك أخطاء الفلاسفة الحديثين عنها ، وأساس خطأهم هذا ناشئ من أنهم أخذوا الجملة ، باعتبارها صادرة عن أحد الفلاسفة الذي كثيرا ما ينسبون إليه فكرة كفكرتهم ، مع أن الحقيقة هي أن الفكرة القديمة كثيرا ما تختلف عن الفكرة الحديثة كل الاختلاف ، ولذا يعطى كثير منهم لهذه الجملة

ه ينبغي
والمعنى
ن علوم

الشمالية
وقد كانت
تسمى

معنى سيكولوجي (علم النفس) مع أن علم النفس هو دراسة الظواهر العقلية
فحسب . أى دراسة الوصف الخارجى - الذاتى - للكائن الحى
ويرى بعض الحديثين ، وخصوصا الذين ينسبونهم إلى سقراط ، أنها
وضعت لغرض خلقى ، هو البحث عن قانون داخلى ، لاستعماله فى الحياة العملية ،
وكل هذه التفسيرات الظاهرة ، ولو أنها أحيانا لا تكون باطلة ، فأنها على الأقل
لا تكفى تماما ولا تحقق الصفة المقدسة التى كانت لهذه الجملة فى أول الأمر ، وهى
التى لها معنى أعمق كثيرا من هذه التفسيرات الظاهرة .

فأنها أولا تفيد أن التعليم الخارجى لا يمكن أن ينتج معرفة حقيقية ، وهى
التى يجهدها الإنسان فى نفسه فقط ، ولا يخفى أن أى معرفة لا يمكن الحصول عليها
إلا بالأدراك الشخصى ، وبدونه لا يكون للتعليم نتيجة فعالة ، والتعليم الذى
لا يوقظ فيمن يتلقاه ما يناسبه لا يمكن أن يعطى أى معرفة بالمرة ، ولذلك قال
أفلاطون إن كل ما يتعلمه الإنسان هو فى قرارة نفسه ، وأن تجاربه وما يحيط
به من الخارج ما هى إلا أسباب تساعد ليصير عالما بما فى نفسه ، وهذا التيقظ
الهام يسمى (أنامنيسيس) أى التذكر ، فإذا كان هذا صحيحا لأى معرفة ،
فالأحرى أن يكون أصح بالنسبة للمعرفة الأسمى والأعمق ، فإذا أراد شخص
الحصول على تلك المعرفة ؛ فأن كل الوسائل الخارجية الحسية تصبح شيئا فشيئا
غير كافية ، حتى أنها أخيرا تكون عديمة الفائدة . ومع أنها ربما تساعد على
الاقتراب عدة درجات نحو الحكمة ، فإنه لا يمكن بواسطتها الحصول عليها
تماما ، ومن الشائع فى الهند أن (الجورو) الحقيقى أى (الشيخ) هو فى
نفس الإنسان ، ولا ينبغى البحث عنه فى العالم الخارجى . أما المساعدة الخارجية
فربما تكون ضرورية فى البداية ، وذلك لتجهيزه ليصير قادرا على أن يجد فى
نفسه بنفسه ما لا يمكنه أن يجهده فى العالم الخارجى ، وخصوصا ما كان فوق
مستوى المعرفة العقلية ، فإنه يحتاج لتحقيق حالات تتعمق دائما فى باطن
الكائن ، وتتجه نحو المركز المرموز إليه بأنه القلب ، وعنده ينبغى انتقال إحساس

الإنسان ، حتى يصير قادرا على الحصول على المعرفة الحقيقية . وهذه الحالات التي كانت تتحقق في (الغيبات القديمة) كانت درجات في الأتقال من العقل إلى القلب ، وقد كان في هيكل دلفي حجر يسمى (الأومفالوس) يمثل به مركز الكائن الإنساني ، وفي نفس الوقت مركز العالم ، وذلك للصلة التي بين (العالم الأكبر) و (العالم الأصغر) أي الإنسان ، ولذا تجد أن كل ما في أحدهما يتصل اتصالا تاما بما في الآخر . قال ابن سينا : —

وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر
وما يدعوا إلى التسلية حقا ، هذا الاعتقاد الذي سار قديما بأن (الأومفالوس) كان قد سقط من السماء ، وإنك لتدرك شدة اعتقاد اليونان القدماء في هذا الحجر إذا علمت أنه يقرب من اعتقادنا في الحجر الأسود الذي في الكعبة المقدسة ...

وهذا التشابه الذي بين العالم الأكبر ، والعالم الأصغر (الإنسان) هو الذي يجعل من أحدهما صورة للآخر ، وهذا الاتصال بين العناصر التي يحتويها كلاهما ، يبين لنا أن الإنسان يجب أن يعرف نفسه أولا ، لكي يمكنه أن يعرف كل ما حوله ، لأنه يمكنه أن يجد كل شيء في نفسه . ولهذا السبب تجد أن لبعض العلوم — وخاصة تلك التي كانت جزءا من المعرفة القديمة والتي أصبحت غير معروفة تقريبا عند الحديثين — معنيين : ففي الشهود العينية تشير هذه العلوم إلى « العالم الأكبر فتعتبر صحيحة من هذه الوجهة . كما يوجد لها في نفس الوقت معنى أكثر عمقا ، وهو ما يشير إلى الإنسان ، وإلى الطريق الباطني الذي بواسطته يمكن إدراك المعرفة الحقيقية في نفسه ، أي إدراك كائنه الخاص وقد قال أرسطو في ذلك « الكائن هو كل من يعرف ماهيته » ولذلك حيث توجد المعرفة الحقيقية — لاظواهرها ولا شبحها — تندمج المعرفة والكون ويصيران شيئا واحدا : —

والشبح فسرهُ أفلاطون ، بأنه كل معرفة بالحس ، حتى المعرفة العقلية ،

فأنها ولو أنها تتكون من درجة أعلا ، فإن مصدرها الأول ، هو الحس . والمعرفة الحقيقية ، هي فوق مستوى العقل ، ولذا نرى أن تحقيقها ، أو تحقيق ماهية الكائن نفسه ، يشابه أو يطابق تكوين العالم كما ذكرنا سابقا ، ولذا فإن بعض العلوم تحت ظواهر هذا التكوين قد استعملت (الغيبات) القديمة على هذا المعنى الثنائي ، كما وجد أيضا في كل أنواع التعاليم التي كانت ترمي إلى نفس الغرض بين الأمم الشرقية . وفي الغرب يظهر ، أن مثل هذه التعاليم وجدت في زمن

(صورة سقراط . لمناسبة ذكر اسمه في المقال)

القرون الوسطى ، ولو أنها فقدت الآن تماما ، لدرجة أن غالبية الغربيين ليس عندهم أقل فكرة عن طبيعتها ، أو وجودها ، أو مكانها . مما سبق ترى أن المعرفة الحقيقية ، ليس طريقها العقل بل طريقها النفس والروح . ويمكن أن نضيف إليهما ، الكائن الكلي ، لأنها ماهي إلا الإدراك الكلي لهذا الكائن في كل حالاته ، وهذا هو نهاية وكمال المعرفة ، والحصول على الحكمة السامية . وحقيقة كل ما يختص بالنفس ، وما يختص بالروح أيضا يظهر فقط الدرجات في هذه الطريق إلى الجوهر الباطني ، أي النفس الحقيقية ،

وهذا يمكن إدراكه فقط عند ما يصل الكائن إلى مركزه الخاص ، متحدة كل أجزاء
قواده ومركزه في نقطة واحدة . عندها تظهر له كل الأشياء تحتويها جميعها
تلك النقطة ، كما كانت في مبدأها الأول ؛ وهذا يمكنه أن يعرف كل الأشياء ،
كما هي في نفسه ، ومن نفسه ، كما يظهر الوجود الكلي الأواحد في وحدة جوهر
الفرد : —

ومن السهل أن نرى الفرق بين هذا ، وبين علم النفس في المعنى الحديث
فإن الأول يسمى على الثاني بمعرفة للنفس أصح وأعمق ، والثاني ما هو إلا خطوة
أولى في الطريق . ويجب أن نلاحظ أن المعنى لا ينبغي أن يقصر على النفس ،
لأن كلمة « النفس » مستعملة في اللغة العربية بما يطابقها في اليونانية « بسيخي »
لا يظهر معناها إلا في الجملة الأصلية التي تبحثها . ففي مثل هذه الحالة لا يمكن أن
يسرى لهذه الكلمة المعنى الدارج ، بل لابد أن يكون لها معنى أكثر سموا
يجعلها مطابقة لكلمة « ذات » ويجعلها تطابق النفس الحقيقية . ولدينا ما ثبتت
هذا المعنى في الحديث الشريف ، الذي يطابق الجملة اليونانية ، هو « من عرف
نفسه فقد عرف ربه . »

فعند ما يعرف الإنسان نفسه ، ويعرفها حقاً في جوهره الباطني ، أي في
مركز كائنه عندئذ يعترف ربه . فأذا عرف ربه ، عرف كل الأشياء التي منه
تصدر وإليه ترجع . يعرف كل الأشياء في الوحدة السامية للمبدأ الإلهي . الذي
لا شيء خارج عنه على الإطلاق وهذا معنى ما قاله سيدي محي الدين بن عربي
من أن لا شيء يخلو من اللا محدود ؟

عبدالواحد يحي

شرفة
ماهية
العلوم
المعنى
فرض
ن زمن

ين ليس

بالنفس
الأدراك
الحصول
رح أيضا
لحقيقية

في إرث الأدب العربي

مهيار الديلمي

دراسة تحليلية لحياته وشعره

للاستاذ حامد عبد القادر

المدرس بالمدرسة الخديوية الثانوية

إن الموضوع الذي يحاول الأستاذ بحثه ، لمن أجل المواضيع التي تحتاج إلى توفر في المسادة العلمية والأدبية لباحثه ، وذلك بمنزلة مهيار وأثره في الأدب العربي ، والذي أتى عليه الدهر إلا قبره ، حتى جاءت دار الكتب فردت له بعض حقه على الأدب بنشر ديوانه .

وها هو الأستاذ حامد يرد له كل حقه ، بدراسته له دراسة تفصيلية جامعة ووفق فيها كل التوفيق . ولا غرابة في هذا ، فالأستاذ حامد ، من أولئك القليلين جددا ، الذين نالوا من العلم والأدب أوفر نصيب ، فهو قد تخرج في كلية اكستر وجامعة لندن ، وحصل على عدة دبلومات عالية في التربية واللغات السامية والفارسية .

وبما أن وزارة المعارف قررت في مناهج هذا العام دراسة مهيار ، على طلبة (البكالوريا) قسم أدبي ، فقد رأينا أن ننشر في هذا الجزء ، قسما عظيما من هذا البحث ، واعددين بنشر بقيته — إن أمكن — في جزء يونيه ، ليطلع حضرات الطلبة عليه قبل امتحانهم المقبل . وفقنا الله وإياهم إلى النجاح ؟

المحرر

مقدمة

(١) مختصر تاريخ الدولة البويهية

حوالى سنة ٣٢٠ أى السنة التى بويغ فيها القاهر بالله الخليفة العباسى التاسع عشر (٣٢٠ - ٣٢٢) ظهر أمر أسرة من أسرات الفرس . تلك هى أسرة بنو بويه التى يقول عنها صاحب كتاب الفخرى (إنها دوخت الأمم وأذلت العالم واستولت على الخلافة ودارها (لأول مرة فى تاريخ الخلافة) فعزلت الخلفاء وولتهم (وسملت أعين بعضهم) واستوزرت الوزراء وصرقتهم ، وانقادت

(الأستاذ حامد عبد القادر)

لأحكامها أمور بلاد العجم وأمور العراق وأطاعهم رجال الدولة بالاتفاق ، هذا بعد الضيق والفقر والذل والمسكنة ومعاناة الحاجة والاضطهاد فأن جد هم أبا شجاع بويه وأباه وجده كانوا كأحاد الرعية الفقراء ببلاد الديلم (مقاطعة فى الجنوب الغربى من بحر طبرستان أو بحر الخزر) وكان بويه (عميد هذه الأسرة) صيادا

للسمك وقد كان معز الدولة بعد تملكه البلاد يعترف بنعمة الله تعالى ويقول
كنت أحتطب الحطب على رأسي

كان لبويه هذا ثلاثة أولاد ، علي ، وأحمد ، وحسن انتظموا في سلك
الجندي وما زالوا يشتغلون في خدمة الملوك من السامانيين ثم الزياريين حتى تولى
علي أكبرهم إمارة إقليم الكرج من قبل مرداويج الزيارى صاحب جرجان (٣١٦ -
٣٢٣) ثم جد في توسيع إمارته جنوبا حتى أوصلها إلى أصفهان ثم استولى على
أراجان ثم نوبندجان (نابند) على الخليج الفارسي

وأما حسن فإنه طرد حامية العرب من كازروم وأخذ يحوب البلاد حتى
التقى بأخيه علي وساعده على فتح الأقاليم الشرقية ثم اتصل بهما أخوهم أحمد
فاستولوا على شيراز سنة ٣٢٢ فاضطر الراضى بالله الذي تولى الخلافة في هذه
السنة (الخليفة العشرون ٣٢٢ - ٣٢٩) للاعتراف بولاية هؤلاء الأخوة
وجعلهم من أمراء دولته

وما زال نجمهم في الصعود حتى سقطت بغداد في يد أحمد سنة ٣٣٤ في عهد
الخليفة العباسي الثاني والعشرين عبد الله المستكفي بالله (٣٢٣ - ٣٣٤) الذي لم
تدم خلافته طويلا بعد خلافة المتقي بالله (٣٢٩ - ٣٣٣) فأرغم المستكفي على
الخضوع لهم وتلقبهم بألقاب الشرف الثلاثة المشهورة فلقب أحمد معز الدولة
وعليا عماد الدولة وحسنا ركن الدولة وقد اقتسم هؤلاء وأحفادهم الامبراطورية
الاسلامية في عهد المستكفي والمطيع (٣٣٤ - ٣٦٣) والطائع (٣٦٣ - ٣٨١)
والقادر (٣٨١ - ٤٢٢) والقائم بأمر الله (٤٢٢ - ٤٦٧) الذي انقضت
دولتهم في عهده

ويعد هذا العصر الذي يبلغ نحو قرن وربع من عصور المحن الاسلامية التي
لا يذكرها الانسان إلا ويذكر معها سفك الدماء والشغب والاضطراب وهو بحق
عصر العصية الفارسية وعصر النفوذ العلوي

غلب فيه الخلفاء من بني العباس على أمرهم ولم يبق لهم من الخلافة إلا اسمها

وقد كان بنو بويه يشمخون بأنوفهم ويعتزون بأنفسهم ويفخرون بقديم حضارتهم وانتسابهم إلى القدماء من أكاسرة فارس . مقاليد الأمور في أيديهم . وشؤون الخلافة في حوزتهم يتحينون الفرص للأيقاع بالعرب وعصبيتهم ولا يتورعون عن معاقبة الخلفاء والخط من كرامتهم تارة بالقتل وأخرى بالعزل وسمل الأعين على مرآى من العلويين الذين كانوا يودون لو ينتقل ملك بنى العباس إليهم فهم لذلك يكيّدون للخلافة كيّداً ويوقعون بالخلفاء سرا ويسعون بالدعاية إلى قلب الحكومة ، والفرس وغيرهم من طوائف الشيعة من ورائهم يناصرونهم كلما وجدوا لذلك سبيلا

فلا غرو إذا كان الجو دائماً ملبدا بالسحب القائمة في ذلك العصر ، ولا عجب إذا أخذ نجم العرب في الأفول وأصبح نفوذ الفرس فوق كل نفوذ وصار للنيروز والمهرجان والسوق منزلة العيدين ووصل التشيع لعلى وآله إلى حد لا عهد له من قبل فأقيمت المآتم ومثلث روايات التعازى في المحرم من كل سنة وقد كان مما لا بد منه أن يؤدى كل هذا إلى فتن وقلاقل وثورات ومطامع داخل الأمبراطورية وخارجها فأنّت تسمع أن فريقا من غلاة الشيعة الإسماعيليين يسمون القرامطة سكان نواحي البحرين يعيشون في الأرض فسادا ويوالون الأغاثة على الكوفة وما جاورها من البلدان

وتسمع أيضا أن جنود خلفاء الفاطميين وهم أيضا شيعة إسماعيليون ينقصون البلاد من أطرافها وينقضون على الشام من جنوبها فيفصلونها عن جسم الدولة العباسية المعتل بينما ترى أن المرداسيين أصحاب حلب في (٤١٤ - ٤٧٢) والعقيليين ولاة الموصل (٣٨٦ - ٤٨٩) والمردانيين الأكراد ولاة ديار بكر (٣٨٠ - ٣٨٩) يقطعون أوصال الدولة ويقسمون شمال الشام بينهم وبين الفاطميين على مسمع من خليفة بغداد ورغم أنف أمرائها

وبينما كانت هذه الشرور تنخر في عظام الدولة شمالا وغربا إذ كانت دولة فتيّة تنشأ ويعلو شأنها وتؤسس ملكها وتنشر رايها فوق الربع الشرقية وتستولي

على الإمبراطورية الإسلامية جزءاً جزءاً وقطعة بعد أخرى ، تلك هي الدولة
الغزنوية التي بدأت صغيرة في بلاد أفغانستان ثم امتد سلطانها إلى خراسان وغلبت
الدولة السامانية على أمرها ثم قامت الدولة السلجوقية وعلا شأنها واستولت على
العراق والشام فاتصلت تخومها بتخوم الدولة الفاطمية وجمعت الإمبراطورية
الإسلامية في آسيا من ركن إلى ركن تحت راية واحدة وذلك حين استولى
طغرل بك على بغداد سنة ٤٤٧ وودى به سلطانا عليها

(٢) نشأة مهيار

في عهد الدولة البويهية وفي تلك البيئة التي وصفناها لك آنفا وفي أوائل
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ولد شخص قدر له أن يكون شاعر
الفرس ورافع لواء العلويين ومخلد آثار الشيعة باللغة العربية ذلك هو مهيار ابن
مرزويه الذي لقب فيما بعد بأبي الحسن (أو أبي الحسين) وكانت ولادته ببغداد
في أحضان أسرة فارسية دليمة متوسطة الحال فأغرى والده بحكم البيئة بتنشئته
تنشئة عربية لأن بغداد في ذلك العصر كانت لاتزال مهد اللغة العربية ومركز
الثقافة العربية وموطن الخلافة الإسلامية وقلب الإمبراطورية العباسية فلم يكن
هناك بد لمن يريد النبوغ والشهرة أن يحذق العربية .

والحق أن هذا العصر هو العصر الذهبي لكتابة الرسائل بالعربية والتفنن
في إجادتها فقد ضمت الدولة البويهية إلى أحضانها كثيرا من الكتاب الذين
يعتبر كل منهم عميدا ورئيسا مثل ابن العميد والصاحب ابن عباد والخوارزمي
وبديع الزمان الهمزاني

وربما شجعت سمعة هؤلاء مهيار وشجعه ما كانوا يشغلونه من المناصب
الراقية فأقبل على تعلم العربية بكل ماله من عزم وحزم حتى أتقنها وأجاد علومها
المختلفة وأحاط بتاريخ العرب وقد قدر له أن يتصل بالشريف الرضي شاعر عصره
فتحول مجرى جهوده عن الكتابة إلى الشعر فتخرج على الشريف في ذلك الفن
واقتبس قبسا من روحه وأخذ عنه أخلاقه وآدابه ومشاربه وأسلوبه ولعلك

تليح من خلال شعر مهيّار ما كان لاتصاله بالشريف من آثار في روعة أسلوبه وجلال معانيه وعدوية ألفاظه والعفة في الغزل والنسيب والتلطف في الهجاء وعلو النفس وعدم الألحاف في السؤال ولم يقف اتصال مهيّار بالشريف إلى هذا الحد بل كان من اتصال نفسيهما واتحاد روجيهما أن أسلم مهيّار وأعتنق مذهب غلاة الشيعة على يد أستاذه وذلك سنة ٣٩٤ هـ

وما زال مهيّار يذهب في الشعر كل مذهب حتى نبغ في فنونه عامة وفي المدح والثناء والغزل والوصف والفخر خاصة

وأجل مدائحه مامدح به عليا وآله والأمراء والأدباء من أبناء عصره ، وأشد مرأثيه أثرا في النفس مارثى به الإمام عليا وندب به أولاده وما رثى به أستاذه الشريف الرضي لما توفي سنة ٤٠٦ هـ - وقبلها تخلو قصيدة من مطولاته من الغزل والنسيب تارة على مذهب المتقدمين وطورا على طريقة المحدثين -

أما أوصافه فدقيقة تدل على قوة ملاحظته وقد كان يصف كل ما يقع تحت نظره من المناظر الخلابة والأشياء التي قلما يلتفت الإنسان إليها كالشمع والقلم والدواة والعود - وكثيرا ما كان يفخر بنفسه وبانتسابه للفرس واعتناقه الدين الإسلامي وولائه لعل وآله

ثم استمر مهيّار يملأ الأرض بقصائده الطوال ويحيي الملوك والأمراء والأدباء ويمدحهم ويرثي موتاهم ويهنئهم بالأعياد والمواسم حتى توفي سنة ٤٢٨ هـ

هذا هو تاريخ حياة مهيّار ذكرناه لك مجملا ونود الآن أن نبدأ بتحليل شخصيته وبيان نواحي عقليته بشيء من التفصيل مستشهدين على ما نقول بأشعاره مبينين لك مقدار تأثره ببيئته في ذلك كله فنقول : -

(٣) مذهب مهيّار سياسي

كان مهيّار شعويا متعصبا للفرس قبل كل شيء والشعويون (أو الشعيون) طائفة من الأدباء والمؤرخين يفضلون

الاعاجم من الفرس والروم والهنود والمصريين الذين اعتنقوا الاسلام على
العرب ثم هم يناضلون ويقيمون الحجج والبراهين على أعدائهم (أهل التسوية)
وقد قامت المنازعات والمفاخرات بين هذين الفريقين بعد فتح العرب لبلاد فارس
والروم ولكن الخصومة بلغت منتهاها في ذلك العصر الذي نحن بصدده والذي
ظهر فيه الشعوبيون لاسيما المتعصبين منهم للفرس على العرب

ومن الشعوبيين أبو عبيدة البيروتي وحمزة الأصفهاني ومن أهل التسوية
لجاحظ وابن دريد وابن قتبية والرخشري

ومن الشعراء الشعوبيين بشار بن برد لأنه كان فارسي الأصل ولكن
تعصب ميار لا بناء جنسه بلغ مبلغا لم يعهد فيه من قبل وإنما دعاه لذلك نشأته
في أسرة فارسية مجوسية وساعده على ذلك معيشته تحت حماية دولة فارسية النشأة
والزعة وإنك لترى أثر شعوبيته ظاهرا في أشعاره خصوصا في تلك القصائد
التي نظمها قبل أن يسلم وليس أدل على ذلك من قصيدته التي أولها :

أتعلمين يا بنت الاعاجم كم لأخيك في الهوى من لأم

قصيدة من أمهات قصائده السياسية وهي باكورة شعره سنة ٢٧٨ أي قبل
أن يسلم بسبع سنين ولعل ذلك كان بعد اتصاله بالشريف الرضي وشربه من حياض
العلويين كما ستري . وميار يبدأ هذه القصيدة بالفخر بنفسه والتشجيع لوطنه
والتنويه بشرفه الذي ناله من انتسابه للفرس ويذكر أنه لا يزال بمن يومه في سبيل
ذلك وهذا حيث يقول بعد المطلع السابق :

يحب يلقاه بوجه طلق	ينطق عن قلب حسود راغم
وهو مع المجد على سبيله	ماض مضاء المشرق في الصارم
ممشلا ما سنه آباؤه	إن الشبول شبه الضراغم
من أيكة منذ غرستها فارس	ما لان غمزا فرعها لعاجم
لمن على الأرض وكانت غيضة	أبنية لا تبغى لهادم
من فرس الباطل بالحق ومن	أرغم للظلم أنف الظالم

الا بنو ساسان أو جدودهم طربخوافيهم و بالقوادم
 أيهم أبكى دما فكلهم يحل عن دموعي السواجم
 كم جذبت ذكراهم من جلدى جذب الفريق من فؤاد الهائم
 لاغرو والدنيا بهم طابت إذا لم تحل يوما بعدهم لطاعم
 بعدهذا قف هنية واستمع لمهيار يحمل حملة منكرة على العرب وينتقل من
 التليخ إلى التصريح في تفضيل العجم عليهم ثم اصغ له يؤكد مدح الفرس ويعيد
 الكرة على العرب فيحط من منزلتهم مع شيء من التقرير والتوبيخ يضعه في بيت
 واحد فذلك حيث يقول :

يانا حل مجدهم أنفسهم هبوا فلا ضغات عين الحالم
 شتان رأس يفخر التاج به وأرؤس تفخر بالعمائم
 كم قصرت سيوفهم عن جارهم خطى الزمان قائما بقائم
 ودفعت حماهم عن نوب عظامم تكشف بالعظامم
 وخولوا من نعمة واغتنموا جل السماح عن يمين غارم
 مناقب تفتق مارقعتهم من بأس عمرو وسماح حاتم

ثم هو بعد يتلطف ويظهر مهارة فنية فيسل النبي من العرب (كما تسلم الشعرة
 من العجين) ويذكر ما كان له من الأثر في مدايتهم وتقويم معوجهم ورفع شأنهم
 وإعلاء كلمتهم حتى أصبحوا أمة مهيبة الجانب قوية السلطان وذلك حيث يقول :

ما برحت مظلمة دنياكم حتى أضاء كوكب في هاشم
 بنتم به وكنتم من قبله سرا يمرت في ضلوع كاتم
 حللتم بهديه ويمنه بعد الوهاد في ذرى العواصم
 وعاد « هل من مالك مسامح » تدعون « هل من مالك مقاوم »
 تخفق راياتكم منصوره إذا ادرعتم باسمه في جاحم (١)

ولم يسمح تعصب مهيار للعجم ضد العرب أن يقف به عند هذا الحد بل

(١) الجاحم : الحرب وشدة القتل

إنه ينقض على أعدائه مرة أخرى ويلومهم أشد اللوم على إيذاء ذلك النبي
الكريم الذي نشأ فيما بينهم ويعنفهم من التعنيف على تعذيبه وسلوك طرق
النفاق والمشاكسة معه بقوله :

عمر فيكم في أذى تفضحكم أخباره في سير الملاحم
بين قتيل منكم محارب يكفر أو منافق مسلم
ثم قضى مسلماً من ريبة فلم يكن من عذرهم بسالم

ثم هو بعد أن ينتهي من ذكر خيانة العرب لنبيهم وسوء معاملتهم له
يظهر تشييعه لعل وآله ويأخذ على العرب عدم انتصارهم لهم وسكوتهم على
مقتل الحسين بن علي الذي استحل قتله إمامهم الباغي . يريد بذلك يزيد بن معاوية
ولعله أراد بهذا التشيع التقرب لاستاذة الشريف الرضي وإرضاء الولاة وأصحاب
الرأي من الشيعة ، وذلك بقوله :

نقضتم عهده في أهله وحلتم عن سنن المراسم
وقد شهدتم مقتل ابن عمه خير مصل بعده وعائمه
وما استحل باغيا إمامكم يزيد بالطف (١) من ابن فاطم
وها إلى اليوم الظلم خاضبة من دمه مناسر القشاعم

بعد هذا يرجع إلى موضوع القصيدة الأساسي وهو مدح الفرس فيصفهم
بالوفاء والثبات على العقيدة ، أما ما يأخذه العرب على الفرس من أنهم فتحوا
بلاد فارس وغلبوا العجم على أمرهم فيرد عليه مهيار بأنه كبوة من كبوات الدهر
التي قلما ينجو منها أحد فمن الواجب إذن التغاضي عنها كما يتغاضي عن زلة
السابق وهفوة الحازم ثم يختم قصيدته كما بدأها بتعنيف ، من يلومه من العرب
على موالاته الفرس وانقطاعه لهم والافتخار بالانتساب إليهم بقوله :

والفرس لما علقوا بدينه لم تنل العروة كف فاصم
فمن إذا أجدر أن يملكها موقوفة على النعيم الدائم

(١) الطوف : الموضع الذي قتل فيه الحسين

لا بد يوما أن تقال عشرة من سابق أوهفوة من حازم
لو هبت الريح نسيما أبدا لم يتعوذ من أذى السحائم
خذيا حسودى بين جنيتك جوى يرى إلى قلبك بالضرائم
واقنع فقد فتك غير خامل بالصقر أن تقرع سن نادم
لازلت منحوس الجزاء قلعا لو ادع وسهرا لنائم
ويعتبر مدح مهار للعلوين وأتمتهم خطوة نحو اعتناق الإسلام ولا شك
أنه قد أثر في نفسية مهار ملازمته للشرىف وشدة اتصاله بالملوك والأمراء من
الفرس المتشيعين لعل ، وحياته في عصر وجوكلهما تشيع ، والظاهر أنه كلما
تقدمت سنه ازداد تعلقه بعلى وآله وأشرب قلبه حبهم فكان هذا بمثابة تمهيد
لاعتناقه الدين الإسلامى

وهانحن نورد عليك شيئا من قصيدة نظمها في المحرم شهر التعازى من
عام ٣٩٢ أى قبل إسلامه بسنتين أعنى تلك القصيدة التى أولها :
يزور عن « حسناء » زورة خائف تعرض طيف آخر الليل طائف
وهى تلك القصيدة العصماء التى يرى بها الإمام على بن أبى طالب ويمدحه
ويذكر شغفه بمدح آل بيته
فهذا هو يقول :

يذكرنى مثوى على كائن
ركبت القوافى ردف شوقى مطية
سمعت بذاك الرزء صيحة هاتف
تخب بجارى دمعى المترادف
هزأت بأذيال الرياح العواصف
بنفسى ولو عرضتها للبتائف
وتعلق ريح المسك راحة دائف
إذا قل يوم الحق من لم يحازف
وإن قسموا ديننا فأول عاكف
لمستأخرين عنهما ومزاحف
كفى يوم بدر شاهدا وهوازن

وخير ذات الباب وهي ثقيلة ال مرام على أيدي الخطوب الخفاف

وفي هذه القصيدة يقول مخاطبا عليا

أسر لمن والاك حب موافق وأبدي لمن عاداك سب مخالف

وأعزى بك الحساد إنك لم تكن على صنم فيما روه بعاكف

وكنتم حصان الجيب من كل غامر كذاك حصان العرض من فم قاذف

ثم يقول مشيرا إلى تعلقه بعلي وآله رغم كونه من الفرس ورغم ما يلاقيه من حساده من اللوم والتأنيب :

وما نسب ما بين جنبي تالد بغالب ود بين جنبي طارف

وكم حاسد لي ود لو لم يعيش ولم أنابله في تأييدكم وأساييف

تصرفت في مديحك فتركته يعرض على الكف عض الصوارف (١)

هواكم هو الدنيا وأعلم أنه يبيض يوم الحشر سود الصحائف

وفي هذا المعنى يقول من قصيدة أخرى مخاطبا الحسين بن علي :

كأن ضريحك زهر الربيع هبت عليه نسيم الخريف

أحبكم ماسعى طائف وحت مطوقة في الهتوف

وإن كنت من فارس فالشريف معتلق ذكره بالشریف

(٤) إسلامه واعتناقه مذهب غلاة الشيعة

في سنة ٣٩٤ خطا ميار الخطوة الأخيرة نحو الإسلام فاعتنق ذلك الدين الخفيف ويقال إن ذلك تم على يد أستاذه الشريف الرضي، ولكي يكون ثابت العقيدة محافظا على مبدئه وولائه لأستاذه جامعا بين تعصبه للفرس وتشيعه لعلي وآله، لم يجد بدا من أن يتخذ مذهب أستاذه ومذهب الملوك والأمراء من أبناء جنسه مذهبا له ذلك هو مذهب الشيعة العلويين المغالين في تشيعهم الذين يقولون بأحقية علي للخلافة وكون الخلفاء الثلاثة الأول أبي بكر وعمر وعثمان غصبوه حقه فيها وغلبوه على أمره

(١) الصوارف : الأنياب

وإنما سرت هذه العقيدة إلى الفرس وانتشرت فيما بينهم لأسباب سياسية من جهة ولكونهم من جهة أخرى إرستقراطيين يعتقدون أن الخلافة كالملك من الأمور الوراثية وراثته إلهية التي يرثها الابن عن أبيه ، فهم يقولون إن الخلافة بطبيعة الحال انتقلت إلى علي بالوراثة لأن النبي (ص) توفي ولم يعقب ولدا وكان علي ابن عمه وزوج ابنته أقرب الناس إليه لذلك كان أحق الناس بالخلافة والعرب لم يكونوا يرون هذا الرأي لكونهم ديموقراطيين يقولون بأن الخلافة لمن هو أقدر على القيام بها وبشؤونها ولا ينالها إلا من وقع الاختيار عليه وبويع مبايعة صحيحة

هذه هي مسألة من المسائل السياسية الكبرى التي كثر النزاع فيها وسالت في سبيل حلها الدماء ونطقت في الدفاع عنها الألسنة وجرت الأقلام في ترجيح رأي على الآخر ، وقد كان مهيار يحكم نشأته ويثته ممن ذهب مذهب الارستقراطيين وإنك لتجد رأيه ظاهرا في شعره خاليا من المواربة والمواراة فهو لا ينطق بلسانين ولا يقابل الناس بوجهين في هذه المسألة

وأنت ترى أنه لم يصل لهذا الرأي طفرة ولكنه قال به بعد أن نضج عقله وخاض في الموضوع خوضا عميقا ولا كلسانه مرارا عديدة وهو مع ذلك لم يأت بغريب ولم يكن إلا جاريا على مذهب أهل عصره ومبدأ بني جنسه ومن ربطتهم به رابطة الدين والجنسية والوطنية ، وأول قصيدة نظمها بعد أن اعتنق الإسلام هي التي كتب بها إلى الكافي الأوحدي بشره ويمدحه ويهجن قومه بسفه مام عليه ومعايبه أعنى بذلك القصيدة التي أولها :

دواعي الهوى لك ألا تحبها هجرنا تقى ما هجرنا ذنوبا
والتي فيها يقول مخاطبا الكافي الأوحدي :

وبلغ «أخا صحبتي» عن أخيك عشيرته نائيا أو قريبا
تبدلت من ناركم ربها وخبت موافقها الخلد طيبا
حبست عثاني مستبصرا بآية يستبقون الذنوبا

نصحتكم لو وجدت المصيخ وناديتكم لو دعوت المجييا
أفيثوا فقد وعد الله في ضلالة مثلكم أن يتوبا
وإلا هلبوا أباهيكم فمن قام والفخر قام المصيا
أمثل محمد المصطفى إذا الحكم وليتموه لبيا
بعدل مكان يكون القسم وفصل مكان يكون الخطيا
وثبت إذا الأصل خان الفروع وفضل إذا النقص عاب الخسيا
وصدق بأقرار أعدائه إذا نافق الأولياء الكذوبا
أبان لنا الله نهج السيل بيعته وأرانا الغيوب
لئن كنت منكم فأن الهجين يخرج في الفلتات النجيا

وإنك لتعثر في ديوان مهيار على كثير من القصائد التي يؤيد فيها تشيعه ويحمل
على الصحابة حمالات قاسية وقيم عليهم الحجة بعد الحجة فمن ذلك قصيدته
التي أولها :

في الظباء الغادين أمس غزال قال عنه مالا يقول الخيال
وفيها يقول (مشيرا ليوم السقيفة يوم أن تفاخر المهاجرون والأنصار)
بعد وفاة الرسول (ص) وأخذ كل فريق يبين أحقيته للخلافة وكان على بن أبي
طالب غائبا ، شغله عن الحضور تجهيز جثة النبي للدفن

حملوها يوم السقيفة أوزا را تخف الجبال وهي ثقال
ثم جاءوا بعدها يستيقلو ن وهيات عثرة لا تقال
وفيها يقول مشيرا إلى مقتل علي وابنيه الحسن والحسين :

يا لقوم إذ يقتلون عليا وهو للمحل فيهم قتال
ويسرون بفضه وهو لا تقبل إلا بحجة الأعمال
ولسبطين تابعيه فسمو م عليه ثرى البقيع يهال
درسوا قبره ليخفى عن الزو ارميات كيف يخفى الهلال
وشهيد بالطف أبكى السموات وكادت له تزول الجبال

يا غليلي له وقد حرم الما عليه وهو الشراب الحلال
وفي هذه القصيدة يشير إلى اعتناقه الإسلام وما ناله من الخير والنعمة بعد
ذلك فيقول :

لهف نفسي يا آل طه عليكم لهفة كسبها جوى وخبال
وقليل لكم ضلوعي تهتز مع الوجد أو دموعي تزال
كان هذا كذا ووردى لكم حسب ومالي في الدين بعد اتصال
وطروسي سود فكيف بي الآ ن ومنكم يياضها والصقال
حبكم فك أسرى من الشر ك وفي منكي له أغلال
كم تزلت بالمذلة حتى قتت في ثوب عزكم أختال
بركات لكم تحت من فؤادي ما أحل الضلال عم وخال
ومن حملاته العنيفة التي يحملها على الخلفاء الثلاثة وعلى بني أمية ما قاله في
قصيدة من غرر قصائده مطلعها :

سلا من سلا من بنا استبدلا وكيف محا الآخر الأول
(فارجع إليها إن شئت)

وقد ذهب مهار في سب الصحابة وتعنيف الخلفاء الثلاثة مذهبا أنكره
عليه المسلمون حتى أن أبا القاسم بن برهان قال له يامهار انتقلت بإسلامك في
النار من زاوية إلى زاوية قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأنك كنت مجوسيا فاسلمت
فصرت تسب الصحابة

وليس هناك طعن أشد إيلاما من قوله في قصيدة :

وقائل لي على كان وارثه بالنص منه فهل أعطوه ما منعوا
فقلت كانت هبات لست أذكرها يجزى بها الله أقواما بما صنعوا
أبلغ رجالا إذا سميتهم عرفوا لهم وجوه من الشحاء تمتقع
توافقوا وقناة الدين مائلة فحين قامت تلاخوها فيه واقترعوا
أطاع أولهم في الصدر ثانيهم وجاء ثالثهم يقفرو ويتبع

ثم هو يقيم الحجج والبراهين على ضعف رأى الصحابة وبعدهم عن الحق فيقول:

قفوا على نظر في الحق نفرضه والعقل يفصل والمحجوج ينقطع

بأى حكم بنوه يتبعونكم ونفركم أنكم صعب له تبع

وكيف ضاقت على الأهلين تربية وللا جانب من جنبيه مضطجع

وفيم صيرتم الأجماع حجتكم والناس ما تفقوا طوعا ولا اجتمعا

أمر على بعيد من مشورته مستكره فيه والعباس يتمتع

وتدعيه قریش بالقراية وال أنصار لا رفع فيه ولا وضع

فأى خلف كخلف كان بينكم لولا تلفق أخبار وتضطجع

فأنت ترى من هذا أن حجته قائمة على الاحتمية بالقراية حسب ما يرى الفرس

وفي الآيات الآتية يشير إلى يوم الغدير (غدير خم) وهو غدير بين مكة

والمدينة قيل أن النبي (ص) خطب الناس عنده وأمسك بيد علي وقال «من كنت

مولاه فعلى مولاه» فهذا حيث يقول:

واسألهم يوم خم بعد ما عقدوا له الولاية لم خانوا ولم خلعوا

قول صحيح ونيات لها نفل لا ينفع السيف صقل تحته طبع

إنكارهم يأمر المؤمنين لها بعد اعترافهم عار به ادرعوا

ونكثهم بك ميلا عن وصيتهم شرع لعمر كئان بعده شرعوا

تركت أمرا ولو طال به لدرت معاطس راغمته كيف تجتدع

ومن قصائده الحافلة الجامعة التي يذكر فيها مناقب علي وكرامته ويعدد

مآثر العلويين ومواقفهم الشريفة ويعيب على الصحابة خذلانهم لعلي، وعلى بني

أمية مقتل الحسين ويفتخر بأسلامه واتصاله بالعلويين مطولته التي أولها:

إن كنت ممن يلج الوادي فسل بين البيوت عن فؤادي ما فعل

وهي قصيدة طويلة تربو على مائة بيت وعشرة أبيات نظمها بعد أن أدركه

الشيب إذ فيها يقول متحسرا على أيام الشباب ناظرا على أيام المشيب وواقفا

بنفسه موقف الواعظ

أين ليالينا على الخيف وهل
ما كن إلا حلما روعه الصبح
ما جمعت قطر الشباب والغنى
ياليت ماسود أيام الصبا
ما خلت سوداء بياضى فصلت
طارقة من الزمان أخذت
قد أنذرت مبيضة ان حذرت
ودل ما حط عليك من سنى
كم عبرة وأنت عن عظاتها
ما بين يمتاك وبين اختها
فاعمل من اليوم لما تلقى غدا

يرد عيشا بالحى قولك هل
وظلا كالشباب فانتقل
يدامرى ولا المشيب والجدل
اعدى بياضا فى العذارين نزل
حتى ذوى أسود رأسى فنصل
أواخر العيش بفرطات الأول
ونطق الشيب بنصح لو قبل
عمرك أن الحظ فيما قد رحل
ملتفت تتبع شيطان الأمل
إلا كما بين مناك والأجل
أولا فقل خيرا توفق للعمل

وفى هذه القصيدة يصف آل البيت بقوله :

الطيبون أزرا تحت الدجى
والمنعمون والثرى مقطب
خير مصل ملكا وبشرا
هم وأبوهم شرفا وأهمهم
ويشير إلى الحوادث التاريخية التى حدثت أيام الخلفاء الثلاثة وما كان من
الفتن والحروب بعد ذلك بقوله :

وهبهم تخرسا قد ادعوا
فما بالهم عادوا وقد وليتهم
وبايعوك عن خداع كلمهم
ضرورة ذاك كما عاهد من
وصاحب الشورى لما ذا ترى

أن النفاق كان فيهم وبطل
فذكروا تلك الحزازات الأول
باسط كف تحتها قلب نفل
عاهد منهم أحدا ثم نكل (٢)
عنك وقد ضايقه الموت عدل

(١) أزل : شديد ضيق (٢) نكل : نكص وجبن

والأموي ماله أخسر كم وردها عجماء كسروية
وكذاك حتى أنكروا مكانه
ثم قسمت بالسواء بينهم
فشحذت تلك الظبا وحفرت
مواقف في الغدر يكتفى سبة
وما الخيثان ابن هند وابنه
بمبدعين في الذي جاء به
إن يحسدوك فلفرط عجزهم
وفيها يذكر ولاء لال البيت وعكوفه على مدحهم رغم معارضة الناس
واستنكارهم :

عاديت فيك الناس لم أحفل بهم
تفرغوا يغتفون (٢) غيبة
عدلت أن ترضى بأن يسخط من
ولو يشق البحر ثم يلتقى
تضمني من طرفي في حبلكم
فضلت آباءى الملوك بكم
حتى رموني عن يد إلا الأقل
لحى وفي مدحك عنهم لى شغل
تقله الأرض عليك فاعتدل
فلقاه فوقى فى هواك لم أبـل
مودة شاءت ودين مقبـل
فضيلة الأسلام أسلاف الملـل
(للبحث بقية)

(١) النفل : الهبة (٢) يغتفون : يأكلون

— إقرأ المعرفة : تردد علماً وثقافة —

حرية المرأة في الإسلام

(كتبت خصيصا لمجلة المعرفة)

بقلم الكاتبة الذائعة الصيت

مدام دى سان بوا

رئيسة تحرير مجلة فينكس

طلبنا إلى حضرة الكاتبة المعروفة مدام دى سان بوا رئيسة تحرير مجلة فينكس التي تصدر بالفرنسية في القاهرة . أن تفضل بالتحدث إلينا عن رأيها في المرأة الشرقية عامة ، والمرأة المصرية خاصة ، وعما إذا كانت — باعتبارها من درسوا الحياة الشرقية دراسة تامة — ترى رأى القائلين بالسفور ، أم رأى القائلين بالحجاب . وكذلك رأيها عن مسألة الزواج ، وما يتصل به من شؤون فأمهلتنا حتى تكتبه ، وانتظرنا حتى بعثت إلينا بالموضوع الذي يرى القراء تعريبه بعد ؟

المحرر

كم من الكلمات المعسولة ، تفعل في النفوس فعل الخمر . تظهر بالمظهر الجميل ، والصورة الخلابة للمثل العليا ، التي تبت في أذهان الناس روح الغرور والتخيل والأوهام . وخصوصا في أذهان الناشئة من الشبان والشواب فن أمثلة تلك الكلمات : كلمات الحرية ، والمساواة ، والتقدم ، والمدنية وغيرها ...

ونحن الآن سنبحث عن تلك الكلمة الأولى ، وأعني بها كلمة الحرية فحسب

الحرية . هي هذه الأمنية السامية ، وتلك الأنشودة العذبة ، وذلك اللحن المستعاد ، أوهي المثل الأعلى للفرد الذي يأخذ الإنسان بلفظه الساحر فيدفعه

إلى الغرور بنفسه . والزج بها حتى تهوى به إلى الحضيض . والحق هو أن تلك
الأمية هي التي تحفر الحفرة العميقة ، التي لا قيامة للإنسان منها ، إلا حين
يتيقظ شعوره ، ويسمو تفكيره . أو على الأقل . حين يفجأ نور الحقيقة
الساطع ، فتجعله المفاجأة وجهها لوجه أمام الأمر الواقع . وكثيرا ما يكون
الواقع مما لا يسر نفوسنا أو ترتضيه عقولنا . على أنه مهما يكن من شيء ، فأنا
رغمون على قبوله إرغاما

من هذا . نستطيع إذن ، أن نقول . إن الإنسان ليس له نصيب
من الحرية مطلقا . وكيف يكون حرا في حياته ، وهو نفسه مقيد الحرية سواء
في مولده أو مماته ؟ وكيف تتحقق له تلك الأمية العذبة ، وهو نفسه لا يعرف
منها غير القشور

وإذا أردنا البحث من الناحية الاجتماعية ، نجد أن القيود التي قيدت بها
حرية المجتمع بشطريه ، واحدة في كل حال من الحالات الاجتماعية ، وبتعبير
أدق ، نرى أن تلك القيود ، هي بذاتها ، الإرادة السامية ، والقوة المتسلطة على
الوجود الكلي نفسه

والحرية ، إن هي إلا نتيجة إحساس بالشخصية ، أو نتيجة شعور بالفردية
تخلصت من بعض قيود دينية أو اجتماعية

ولقد انبعث في الغرب ، هذا النوع من الحرية ، حيث ظهر فيه بأبهى
المظاهر الخلافة ، وأجمل الصور الخداعة . ولهذا ارتكب تحت ستاره ، كثير
من المظالم الفردية المروعة . ووقع في ظله كثير من الأخطاء الأخلاقية المفجعة
ولقد صار هذا النوع الذي يخفى تحت المظاهر الخلافة - سما يسرى في جسم
الإنسانية ، حتى يهلكها تدريجيا . وهذا هو ما نشاهده في هذا العصر نفسه

وقد اندفع الغرب بذلك النوع اندفاعا جنونيا ، وانساق بشره المحقق ،
انسياقا تاما ، حتى أضحي معروفا بذلك دون غيره

وهذا الغرب نفسه هو الذي جلب إلى الشرق هذا العلم الخداع (علم

(صورة مدام دی سان بوا صاحبة المقال)

ن تلك

حين

لحقيقة

يكون

، فأنا

نصيب

سواء

يعرف

ت بها

بتعبير

طلة على

فردية

بأبهي

كثير

لفجعة

جسم

حقق

(علم

(الحرية). الذي يستر بين ثنياه شر الأخطاء وأشد المصائب
ولقد ضل به كثيرون في الشرق، متناسين تقاليده التي كانت سر عظمتهم
وسبب روعته، والتي ليست - كما يعتقد أو يدعى البعض - سبب نومه. ذلك
النوم الذي أراه في الحق ليس إلا نوما عاديا لجنس البشرية التي تخضع بطبيعتها
لحكم القوانين الطبيعية، من ليل ونهار. وكما أن الظلام هو ليل الطبيعة، كذلك
لا بد للمخلوقات من ليل تتمثل في النوم.

ولو فرض أن ثمة فائدة تعود على الشرق من تلك اليقظة التي أرغمه عليها
الغرب. فليس يستنتج من ذلك. وجوب اتباعه وتقليده ومحاكاته.
قد يسألني سائل فيقول: وكيف ذلك؟

نقول إن السبب. هو ما تولد عن تلك الانقلابات أو عن تلك العدوى
السياسية، والاجتماعية، والفلسفية، والفنية - في الشرق من عدم التوازن،
الذي كان سببه غرابة تلك الأفكار عنه.

ألم ينشأ عنها أن بعد الناس عن القرآن تدريجيا؟ والقرآن هو هذا الكتاب
الكريم الكامل. الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. سواء ذلك في أحكام
الفرد والجماعة. أو في النفس، والروح، والجسد. أو في علاقة الإنسان بربه
وعلاقته بالناس، وعلاقته بنفسه في حياته الخاصة والعامة... الخ.

والمرأة تعتبر في كل زمان ومكان القطب السالب، الغير فعال.
ويعتبر الرجل القطب الموجب الفعال، ولكن باتصالهما ببعضهما البعض. يتم
كل منهما عمل الآخر. ولهذا تعتبر المرأة دائما، الحارس اليقظ الأمين على
التقاليد التي تنعكس منها التقاليد الضرورية، المعهود بها إلى الرجل في الحياة
الخارجية.

وقد تأثرت - نوعا ما - المرأة المسلمة المتحضرة باتصالها بالمرأة الغربية.
فأصبحت هي الأخرى تحلم بالحرية وتغبط أختها التركية على انتقالها من الحريم
إلى صالات الرقص، وتعلم فنونه، وتناول شراب (الكوكتيل) بدل شراب الورد.

وفي فرنسا يظهر لها غريبا جدا ، أن المرأة الفرنسية لا تذهب إلى أماكن اللهو الكثيرة ، مثل « المونت كارلو » و « القولي برجير » بينما لا يفوتها اقتناء أحدث الملابس لآخر طراز (الموده) . فتستبدل في وقت قصير ملابس غالية القيمة بأخرى تساويها إن لم تكن أقل من الأولى متانة وتحملا

وإذا بحثنا مسألة المرأة من ناحية الطراز (الموده) يكون بحثنا سطحيا في الواقع . وقد أصبح الطراز بتغيره المستمر ، وتبدله الكثير ، واهتمام كل النساء طول حياتهن به — سواء كن صغيرات أو كبيرات ، قبيحات أو جميلات — بل وعدم ازدراء الرجل له بسكوته عنه . أصبح هذا الطراز يعد الطابع المشين للزمن والرمز المزرى للعصر ، فيقال عصر الموده

والحق أن التغيير ، والتبديل ، والتخيلات هي الأعداء الخبيثة للدودة للثبات ، والمبادئ ، والتقاليد

وإذا كان المؤثر في الإنسان ، هو ما يسمى بالحياة الداخلية ، فلا ينكر أحد أن مظهر الإنسان — الذي يرسمه لنفسه تبعاً لقوانين التقليد — له تأثيره البين عليه . وطريقة الأوضاع ليست بدون قيمة في الحق إذ أن الإنسان في نهاية تقليده لها ، لا بد ، وأن يشبه ما حاول الظهور به منها

وتقليد المرأة التي من أمة معينة ، للملبس أختها من أمة أخرى ، أمر له أهميته ، حتى ولو لم يضع الكتاب المقدس لتلك الأمة أحكاماً للملبس . على أن هذه الحال .. (عدم وضع الأحكام) ليست في القرآن ؛ الذي وضعها ، وأحكم وضعها تماماً

يتضح من هذا . أن تمرد المرأة على الملبس — وقبلها تكون متعلبة تعليمها كاملاً — يدل على أنها تعاني ثورة فكرية عميقة . ولكن لا ننسى أيضاً أن تلك الملابس التي تصل في قصرها إلى حد فاضح ، أمر مؤلم جداً للمرأة المسلمة ، أكثر من رفعها للثياب ، وقد أوصى الرسول العربي بالحجاب . وما كان ذلك منه تفضيلاً ، أو مراعاة الطراز الأخير . ولكن أليس يعد خرافة ، أن تتبع

المرأة المسلمة عكس ما أوصى به الرسول بوضعها على الفم قطعة رقيقة شفافة من (الموسلين) تكاد لاتخفى شيئا مما أمر به أن يستر؟
 ففي رسالته يعلمنا أن النساء يجب عليهن اتباع الحقائق . والحقائق المقصودة من روح الآيات القرآنية الخاصة بملابس النساء ، لا تعنى إلا مايلائم الحشمة ، ويتفق والبساطة ، مما لا يوقظ في الرجال غرائزهم الجنسية وطبيعيا كان النقاب يلبس في أيام النبي (ص) وقد كان المقصود منه حماية الوجه ، ووقاية العينين من لفحات الشمس ، وذرات الرمال المتناثرة . وقد كان هذا النقاب موضع عناية النبي (ص) الذي ما كان لير تضي أن يرى هذا اليوم الذي تخطر فيه الفتيات المسلمات في الشوارع بقطعة رقيقة من (الموسلين) الشفاف والتي يضعنها على ثغورهن باسم النقاب ظلما . بينما لاتخفى ثيابهن القصيرة شيئا من سيقانهن الجميلة المغرية ، وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن ، ولا يبدن زينتهن ، إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نساءهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » (١) وقوله « يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما » (٢)

السفور

وليست مسألة السفور بذات قيمة في نفسها . أما الشيء الأكثر أهمية فهو روح التعاليم ، التي تأمر بارتداء الملابس المحتشمة التي لا تثير في الرجل غريزته الجنسية

(١) راجع سورة النور آية ٣١ (٢) راجع سورة الأحزاب آية ٥٩

تلك في نظري هي النقطة الجوهرية. وقد تكون لهيئة المرأة التي تبدو بها ولنظراتها المثيرة، ومشيتها الخليعة — أثر أهمية في عملها من عمل الملابس نفسها. وأراني مضطرة لأن أصرح بأن المرأة المسلمة المتحضرة تبدو الآن في هيئة مثيرة جدا

ويظهر أن امرأة القرية لم تتأثر بهذا إلا قليلا، وسوف لا تتأثر بالمرأة الغربية، ولكنها ستقلد سيدتها هانم المدنية التي تتخذها كأنموذج عال تحتذيه وقد افتننت المرأة المسلمة بمظهر الحرية الكاذب الذي لأختها الغربية. وخصوصا منذ الحرب الأخيرة. ولم تحاول أن تكشف أو تدرك ما يستتر وراء هذه الحرية الجوفاء، ولو حاولت المسلمة ذلك لرأت أنها تملك قسطا أوفر بكثير مما تملكه الغربية. فهي بفضل عناية النبي، أصبحت مصونة، وبعبدة عن متاعب الحياة، ومقاصد الرجل السيئ. وكثير من الآيات القرآنية، يمنع هذا الإجحاف الواقع من الرجل على المرأة. ولنقارن الآن بين حقوق المرأة الغربية وحقوق المرأة المسلمة. ثم بعد ذلك نحكم حكما عادلا دون أن نخطئ القصد؟

للبحث بقية

اطبعوا مطبوعاتكم
في مطبعة مصر
بشارع الدواوين

ترتيب حروف الهجاء

بحث علمي تاريخي

للاستاذ حسن عبد الجواد المحامي

يقرأ المبتدئ حروفاً يحفظها مرتبة عن ظهر قلب ترتيباً يلاحظ معه نغمة يرتاج إليها سمعه ، لأن الحروف قد كونت جماعات متشابهة أحرف كل منها ، فأذا بدأ ينطق حرفاً تلاه حرف آخر أو أكثر لا يختلف عنه كثيراً ، فأن هو قال (صاد) قال بعدها (ضاد) وإن قال (باء) أردفها (باء) ثم (ثاء) وهكذا حتى يقول (ياء) وإذا نحن ألقينا نظرة على لوح طفل صغير مبتدئ رأينا معمله قد قسم له الأحرف الهجائية تقسيماً يراعى معه هذا النظام ، فيكتب له في اللوح الأول (ا . ب . ت . ث) وفي اللوح الثاني (ج . ح . خ) وفي اللوح الثالث (د . ذ . ز) وفي الرابع (س . ش . ص . ض) وهكذا حتى ينتهي إلى (ي)

ولكن هذا الترتيب الذي تألفه اليوم ، لم يكن هو بعينه الذي قام قديماً ، بل كان هناك ترتيب آخر لا يزال قائماً بجانب الترتيب المألوف هو (أبجد . هوز . حطى . كلمن . سغفص . قرشت . ثخذ . ضظغ)

وهناك ترتيب ثالث راعى واضعوه مخارج الحروف وسنكلم عليه تفصيلاً مع الترتيبين السابقين : —

الترتيب الأول : — ترتيب أبجد هوز ... الخ ، وعلينا قبل التكلم عن معنى هذه الألفاظ أن نذكر أنها خلقت (كما قال حفي بك ناصف) في عهد السريانيين والعبرانيين وغيرهم من الأمم السامية

أما معنى هذه الألفاظ فمختلف فيه إلى حد كبير إذ قال جماعة - من بينهم هاشم الكلبي - إنها أسماء لأشخاص من العرب العاربة - محرفة قليلاً ، وهم أبو جاد . وهواز ، وكلون ، وسغفص ، وقرشيات . وعلى أسمائهم وضعت الحروف الهجائية

ولكن لما كانت هناك حروف خارجة عن مجموع الحروف التي تكون تلك الأسماء، لم يهمل العلماء أمرها، بل جمعوها جماعة خاصة وسموها الروادف وهي (الثاء والحاء والذال، والظاء، والشين، والغين

(صورة الأستاذ حسن عبد الجواد)

ولذلك نراهم قد حوروا في الاسماء قليلا حتى جاءت مشتملة على حروف الروادف الستة ولذلك أصبحت (أبجد . هوز . حطى . كلمن . سغفص . قرشت . ثخذ . ضظغ) بدلا من (أبوجاد وهواز وكلمون وصغفص وقرشيات) وذكر بعضهم أن هذه الأسماء كانت للملوك هلكوا في زمن شعيب عليه السلام واستدل بعضهم على صحة روايتهم بقصيدة رثائية قالتها أخت أحدهم وهو (كلمون) جاء فيها

(كلمون) هدركني هلكه وسط المحله
سيد القوم أتاه الشـحـفـ ثاو وسط ظله
جعلت نارا عليهم وأراهم كالمضمحله

وأنتكر علما العصر الحاضر أن هذه الألفاظ أسماء لأشخاص ولذلك نرى
أستاذنا الكبير حفي بك ناصف يقول إنها ألفاظ لم يقصد منها إلا جمع الحروف
في كلمات سهلة الحفظ وليست أسماء أشخاص كما قيل

ولم أتى أن الظاهر يؤيده في رأيه خصوصا وأن من قال بالرأى الآخر
لم يدل بسند يصح أن يرتكز عليه ولو كان قولهم صحيحا لقالوا أبجد....
كلمون.... الخ بدلا من قولهم أبجد.... كلمن.... الخ

الترتيب الثاني :- تحرى فيه واضعوه - كما سلف قلناه - بخارج الحروف
ابتداء من الصدر إلى الشفتين . (راجع تاريخ الأدب لحفي بك ص ٣٥
وما بعدها)

وهذا أساس صالح لترتيب الحروف وضعه ثلاثة من كبار العلماء
هم الخليل (في كتاب العين) وسيبويه وابن سيده (في المحكم) وإن اختلف
ترتيب كل من هؤلاء الثلاثة عن ترتيب زميله إلا أن خلاصة ترتيباتهم هكذا :-
(اوى . حروف المد - هـ ع ح غ خ ق ك ج ش ي ض ل ر ن ط د ت ص
س ز ظ ذ ث ف ب م و)

الترتيب الحديث... اب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك ل م ن ه وى .

هو الترتيب الذى تألفه والذي اعتبره أصحاب الصحاح ، والقاموس ولسان
العرب وجاء به نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر في عهد عبد الملك بن مروان (راجع
انتشار الخط العربى ص ٢٤ وأساس ما جاء فيه في كتاب حياة اللغة العربية
ص ٣٧) .

جاء هذا الترتيب جامعا الحروف المتشابهة معا ، فالباء بعدها تاء ثم ثاء
والطاء بعدها ظاء والعين بعدها غين وهكذا كما سبق بيناه في صدر هذا البحث
ولكننا إذا وفقنا البحث خرجت حروف من غير شريك كالآلف مثلا
إذا لماذا هم جاءوا بها في مكانها ؟ وهل لذلك من أساس ؟

عللوا الأمر بأسباب ما كانوا ليهملوا فيها فضل الترتيب الأول
 السبب الأول : بدىء بالألف لأنها أول أحرف أبجد
 السبب الثاني : الهاء أخرت للآتيان بها مع أحرف العلة لأنها تشبهها
 السبب الثالث : الزاى وضعوها في مكانه امع أحرف الصغير
 السبب الرابع : الكاف واللام والميم والنون أتت متعاقبة لأنها أحرف
 (كلمن) الواردة في الترتيب الأول

وإذا نحن قلنا لهم لماذا وضعتم جماعة الجيم والحاء والهاء قبل جماعة الدال
 والذال ؟ قالوا لأن الجماعة الأولى أولها جيم والثانية أولها دال والجيم قبل الدال
 في أحرف أبجد .

أما ترى أنهم احترموا — إلى حد كبير — الترتيب الأول ؟
 وأرى في النهاية أن الترتيب الحالى هو وليد ظروف لا يعلمها أحد وأنه ترتيب
 تاريخى طبيعى ليس ليد زيد أو عمرو دخل في أحكامه أو فضل في وضعه وأختم
 تلك الكلمة بملاحظة لها أهميتها

هى أنه ورد في كتاب الله الكريم آية تجمع الحروف الهجائية من أولها
 إلى آخرها وهى « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
 تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر
 السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره
 فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين
 آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما »

فإذا نحن قفشنا في تلك الآية أخرجنا جميع الحروف الهجائية كاملة ولكنها
 غير مرتبة حسب أحد الترتيبات الثلاثة التى أوردناها .

وإننا لانعرف السر في ذلك ولكننا نستشع منها بلاغة عظيمة نشاهدها في كل
 آية من آيات القرآن الكريم فتبارك الله أحكم الحاكمين ؟

حسن عبد الجواد

رحلة ابن بطوطة

تلخيص وتعليق

الأستاذ محمد اسماعيل ابراهيم

المدرس بمدرسة الظاهر الأميرية

ابن بطوطة مولده ونسبه :

هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهيم الملقب بشمس الدين ابن بطوطة الرحالة الشهير، الذي طاف الأرض معتبرا وطوى الأمصار مختبرا ولد بطنجة الواقعة على مياه بوغاز جبل طارق ببلاد المغرب سنة ٧٠٣ هجرية الموافقة سنة ١٣٠٤ ميلادية

ويعتبر ابن بطوطة أحد من أنجبهم بلاد المغرب من علماء وأدباء وقواد وهو معاصر لابن خلدون صاحب القدم الراسخة في علوم الاجتماع. وترجع شهرة ابن بطوطة إلى رحلته الطويلة التي جاس خلالها الاميراطورية العربية وسار الى أبعد حدودها شرقا في بلاد الصين. وقد دون أخبار هذه الرحلة في كتابه المسمى «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» أهمية كتاب تحفة النظار:

لقد كان لكتاب ابن بطوطة الأثر البعيد والفضل الأكبر، في كشف الستار عن أخبار أقوام عاشوا بالدنيا القديمة، ولم تيسر لهم أسباب التقارب والتعارف والكتاب مرجع تاريخي لنواح اجتماعيه في مختلف الأقطار التي زارها ومراة جليلة لهذا العصر، كما أنه أفاد من الناحية الجغرافية كثيرا. وما يدل على أهمية الكتاب ونفاسته، أنه ترجم إلى اللغات الأجنبية لأن واضعه ثقة يحدّثك بأمانة عما عاينه من حياة الناس وآدابهم وعلومهم وصناعاتهم والعادات المتفشية فيهم ينشرك الكتاب هذه المعلومات الكثيرة الطلية في أسلوب روائى ونكات

ظريفة تدل على لباقة ابن بطوطة وخفة روحه وهو في هذه الصور التاريخية الرائعة التي رسمها عن وصف المان وأهلها ، يعطينا أوضح فكرة عن هذه الأيام الخالية التي كان ظلام القرون الوسطى سادلا أستاره السكيفة عليها لصعوبة المواصلات وندرة الرحالين ، الذين يزجون بأنفسهم في مجاهل الأرض المحفوفة بالمهالك . وإن كانت هناك طائفة تقضى عليها أعمالها أن تنقل في أنحاء هذه الأقطار التي تكلم عنها ابن بطوطة ، فهم التجار الذين قاموا بقوافلهم يقطعون الفيافي ويهبطون في الأمصار . ولكنهم كانوا لا يهتمون بالتعرف إلى الحياة الفكرية أو العلمية أو حالة الطبقات التي لا تحتك بهم في المعاملة . وذلك لأن ميلهم وفرقتهم لا يسمحان لهم بذلك . هذا فضلا عن أنهم لم يفكروا في كتابه شيء يبقى على مر الأيام . بل كانوا يذيعون معلوماتهم بين عشيرتهم شفويا ، وهؤلاء يبالغون في تصويرها حتى يخرجونها عن حقيقتها

لذا فإن كتاب تحفة النظار في جملة ، يوضح للباحثين باجلى بيان ، الثقافة العامة الشائعة يومئذ . تلك الثقافة التي كان سداها ولحمها الدين وآدابها وأحكامها ورجاله ففي مواقفك الكثيرة مع ابن بطوطة في رحلته ، تراه لا يتحدث إليك بأفاضة وإسهاب إلا عن العلماء والأولياء ومناقبهم ومقاماتهم العالية وما جرى له معهم من كرامات ، وما ناله على أيديهم من بركات . ولا عجب فإن الدين في هذا العصر كان ظاهر السلطان ، وله من الحكام والخاصة أعوان أى أعوان

نعم كان الدين ملء الأسماع والأبصار والقلوب ، فلا غرو أن يكون ابن بطوطة على دين ملوكه . فهو يملأ سيرة رحلته بذكر العباد والزهاد ، الذين حظى بشرف المشول بين أيديهم أو في أضرحتهم في القرى والأمصار ، وليس أدل على أن جوانحه كانت منطوية على شعلة متقدة من الصلاح ، من أنه وهو في شرح الصبا وريعان الشباب يترك أهله وعشيرته نازحا بنفسه عن وطنه وحيدا يقتحم الأخطار في زمن لم تكن فيه غير الدواب والسير على الأقدام وسيلة للانتقال في تلك المساوئ الواسعة المهلكة ، التي اجتازها لإداه فريضة الحج . واستمع إليه إذ يقول

الدين ابن
را
٧٠٣

وقواد
وترجع
العربية
حلة في

الستار
عارف
زارها
أهمية
بأمانة
ة فيهم
نكات

« كان خروجي من طنجة مسقط رأسي، في يوم الخميس الثاني من شهر الله رجب الفرد عام خمسة وعشرين وسبعمائة، معتمدا حج بيت الله الحرام وزيارة أقبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، منفردا عن رفيق آنس بصحبته، وركب كما كون في جملته، لباعث على النفس شديد العزائم، وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة مامن في تلك الحيازم »

فتخيل هذا الشاب الذي لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره، كيف يحاظر بحياته الغالية وتملكه عاطفة الدين الشريفة لأداء فريضة الحج في رحلة بعيدة الشقة، لم يتزود لها إلا بآيمانه الصحيح، ثم يقضى خمسة وعشرين عاما يحول في القفار والأمصار وهو أينما ذهب يقابل بالترحاب ويشيع بالأجلال والآعجاب مما يدل على سمو شخصيته وعلو همته. وإلى القراء ملخص وتعليق على رحلات هذا السائح الظريف، وما شاهد وعان من عجائب الأسفار وغرائب الأمصار من طنجة إلى الاسكندرية

خرج ابن بطوطة من طنجة في أيام الأمير سعيد بن أمير المؤمنين أبي يوسف ابن عبد الحق. وترى في سياق الرحلة كثيرا من أسماء هؤلاء الحكام من عمال الموحدين. وقد لصق ابن بطوطة بهم الألقاب الضخمة الفخمة من ناصر الدين إلى حامى حمى الإسلام وإلى غير ذلك مما لا حصر له، مما سنضرب عنه صفحا ولكننا أمام هذه الألقاب الدينية الكبيرة نشير هنا إلى ما كان لسلطة الحكام والولاية المحلية من أثر ظاهر في بيئتهم، لأن نظام الحكومة في هذه البلاد الإسلامية كان على نمط الحكم العربي الذي تتمثل فيه السلطان الدينية والزمنية إذ لم تكن هناك حكومات بمعناها الحاضر ملكية وجمهورية واستبدادية وما يتبع ذلك من نظم وتقاسيم إدارية الخ

... ووصل إلى تلمسان فالجزائر حيث يقص عليك أول ظلم رآه من عمال الموحدين وهو اغتصابه مالا، كان أوصى به أحد التجار الذين ماتوا معه في الطريق لرجل من القافلة يوصله لأهله، ولعل حداثة ابن بطوطة وقتئذ وطهارة

قلبه هي التي جعلته يستعظم هذا الجرم الذي كان ولا يزال من شيم النفوس في كل مكان وزمان

وقد أصيب ابن بطوطة في الطريق بحمى ، فأشار عليه رفاقه أن يمكث في بلدة (بحاية) حتى يبرأ ، ولكنه أنى مستعذبا أن يموت في سبيل طاعة الله لأداء فريضة الحج ، وظل مسافرا حتى وصل الى قسنطينة فتلقاهم حاكم المدينة بالبشر وطلب إليه أن يخلع ملابسه لتغسل لأنها كانت قد اتسخت وكان بعضها خلقا فردت إليه ملابسه نظيفة ومعها أخرى جديدة ، وصير له في أحد أطرافها دينار من الذهب ، فتقبل هذا الفضل مغتبطا وهو يعتقد أن هذا من نعم الله عليه ، وسار إلى مدينة بونه وأقام بها أياما ، وبعد ذلك انقطع أكثر من كان معه خوفا من الطريق ، إلا أنه تجرد للسفر مع فئة قليلة وأجهد نفسه في المسير حتى أصابته حمى شديدة الوطأه هزل بسببها إلى درجة أنه كان يشد نفسه بعمامته فوق السرج لتلايقع ، حتى وصل إلى تونس ، وهناك أقبل بعض الناس على من كانوا معه بالسؤال والسلام والأيناس ، وهو لا يسلم عليه أحد لأنهم لا يعرفونه ، فذرفت عيناه وحشة وألما ، وفي هذا دليل على إنسانيته ورقة قلبه

ولم يصف لنا ابن بطوطة هذه المدينة العظيمة إلا بوجود علباء أجلاء يجتمع بعضهم بالأهالي عقب صلاة الجمعة بجامع الزيتونة العظيم للوعظ والأرشاد والافتاء ، ولما كان العيد قد أظله هناك فهو يحدثك عن صورة تاريخية بديعة تلك هي احتفاء الحكام بالأعياد وخروجهم راكبين مطاياهم وحولهم الأهل وخواص المملكة ، مشاة على أقدامهم في ترتيب عجيب ، فأين هذا المظهر الآن ؟ لقد قضت سنة التطور أن تندثر هذه الصور البديعة الرائعة وتحل محلها تقاليد أخرى هي الاحتفاء بالأعياد على صورة أخرى من اللهو والمرح أو نسيانها لأن أعباء الحياة وتكاليفها جعلت كثيرا من الناس لا يقيمون للأعياد وزنا خرج بعد ذلك من تونس في ركب ذاهب إلى الحجاز وكان قد تعين قاضيا ، ويدل هذا على ثقافة ابن بطوطة ، وسار الركب حتى بلدة سوسة ثم صفاقس

حيث عقد فيها على بنت أحد التونسيين ، ولم يشر إلى بلدة صفاقس هذه بكلمة
من عنده ، بل تركنايين قولين متناقضين لشاعرين أحدهما يمدح صفاقس قائلًا :

سقى لأرض صفاقس ذات المصانع والمصلى
محمى القصير إلى الخليج فقصرها السامى المعلى
بلد يكاد يقول حين تزوره أهلا وسهلا
وكأنه والبحر يحسر تارة عنه ويمسلا
صب يريد زيارة فأذا رأى الرقباء ولى

بيننا الآخر يذم قائلًا :

صفاقس لاصفا عيش لساكنها ولاسقى أرضها غيث إذا انسكنا
ناهيك من بلدة من حل ساحتها عادى بها العاديين : الروم والعربا
كم ضل في البر مسلوبا بضاعته وبات في البحر يشكو الأسر والعطبا
وقول الشاعرين يعبر عن نفسية كل إنسان وعما يلاقه من خير أو شر
في أى مكان ينزح إليه وما يصادفه فيه من نجاح أو فشل وتوفيق أو سوء حظ
ولهذا قيل :

وكل مكان ينبت العزطيب

ثم وصل إلى قابس ومنها إلى طرابلس حيث وقعت مشاجرة بينه وبين
صهره ، ففارق ابنته من أجله ، وهذا من ظلم الدهر أن تؤخذ الزوجة بجريرة الأقارب
ومع مضى القرون الكثيرة لازلنا نرى ونسمع هذه المشاكل التى لم يفد
أى علاج فى تلطيف حرماتها مع كثرة ما كتب وما اقترح لتهديب الأخلاق
وتثقيف العقول

ثم تزوج بعد ذلك بنتا لبعض طلبة العلم . هكذا قرأت فلا تدهش لأن
عهدنا بطلاب الأزهر ليس بعيد ، حيث كان بعضهم يناهز الأربعين أو الخمسين
لاصقا بالأزهر فى حياة خشنة عسرة ، ولا يخرج الواحد منه ليبنى ثمار ما حصل
من علم إلا عند ما يقارب الشيخوخة . ثم وصل بعد ذلك إلى الإسكندرية (يتبع)

الزوجة

للكاتب الأمريكي واشنطن أرفنج

تعريب

الأستاذ حسن شريف الرشيدى

المدرس بمدرسة الظاهر الأميرية

كنت دوماً ألاحظ شجاعة النساء التى يقابلن بها تقلبات الدهر وضرباتة .
ويظهر أن تلك المصائب التى تثبط عزيمة الرجل ، وتجعله فى حالة يأس شديد
تبعث فى هذه النفوس الحساسة كثيراً من الشجاعة والنبيل . ولا شئ يؤثر على
الإنسان أكثر من أن يرى هذه المرأة - التى كانت فيما مضى مثال الضعف
والإتكال على زوجها - التى كانت تتأثر بأقل خشونة زمن تلالىء نجم زوجها
فى الحياة - نراها قد سمت قواها العقلية فأصبحت هى المعين له عند أفول نجمه
متحملة بثبات يدعو إلى الإعجاب أقصى ضربات القدر .

وكما تحمل ساق الكرم أوراقها الخضراء ، وتعلو حتى تصل بها إلى نور
الشمس ، فأذا ما هبت العاصفة وأرادت أن تعصف بتلك الساق ، نرى تلك الأوراق
تحنو عليها أو تلتف حولها تمنع عن فروعها تأثير العاصفة . كذلك اختارت العناية
الالهية المرأة التى هى أنشودة الرجل فى ساعات مرجه لتكون عزاءه ومساعدته
فى الشدائد المباغطة . فترفع رأسه المنكسة وتجبر قلبه الكسير
ولقد كنت مرة أهنيء صديقاً لي كان محوطاً بعائلة سعيدة تربطها بعضها

بعض أو أصر الحب والاخلاص ، قال لي مرة وهو يشتعل حماساً . « أنا لا أرجو لك إلا أن تحصل على مثل سعادتي تلك ، فيكون لك زوجة وأطفال . فأذا كنت موفقاً ، يساهمونك نصيبهم . وإذا اصطدمت والقدر ، كانوا لك خير سلوى وعزاء . وفي الحق أني لاحظت الرجل المتزوج يكون أكثر استعداداً لاستعادة مكانته في الحياة من الرجل الأعزب . وذلك لأن الأول مدفع إلى الجهاد بحاجيات هؤلاء المخلوقات المحبوبة التي تحيط به وتعتمد عليه كرب لهم . وثمة ما هو أكثر من ذلك أهمية ، وهو شعور النفس بالطمأنينة والحب العائلي . فبينما لا يجد خارج المنزل إلا اليأس والهوان فإنه لا يزال له في داخله مملكة صغيرة قوامها الحب والولاء ، وهو ملكها . ذلك بينما الأعزب عرضة لأن يركن إلى الكسل وإهمال نفسه ، فيظن نفسه وحيداً مهجوراً ، فيهبط قلبه إلى قرارة اليأس مثله كمثل القصر المهجور يزداد تداعياً وخراباً بابتعاد أهله وساكنتيه عنه .

تعيد إلى ذهني تلك الذكريات قصة عائلة شاهدت وقائعها بنفسى . فقد كان لي صديق عزيز يدعى (ليزلى) وقد تزوج بأنسة مهيبة جميلة . أتمت تربيتها وحياتها الأولى في وسط مذهب راق . وإنه وإن لم تكن تمتلك ثروة ، فإن ثروة صديقي كانت تكفل لها حياة طيبة . وكان لا يرض عنها مطلقاً بما يزيد من متعة وسعادة ويؤدي لها كل كالياتها التي تنشر جواً من السحر والجمال ، حول هذا الجنس اللطيف . قال مرة : « سأجعل حياتها كقصة خياليه » .

وقد جعل بينهما اختلافهما في الصفات ارتباطاً موفقاً ، فكان هو شعري العاطفة ، ذا خلق هادي ثابت بينما كانت هي مثال المرح والخبور . فقد لاحظت عليه دائماً ذلك السرور الهادي الذي كان يلحظها به عند ما تكون معه في المجتمع حيث تنشر فيه جواً من البهجة والحياة . وفي وسط الإعجاب بها من كل ناحية لا تقع عينها إلا عليه كأنها تطلب إليه وحده القبول والاستحسان . وعند ما تعتمد على ذراعه ، تجسد التباين واضحاً وجميلاً بين قوامها الرشيق وبين شخصه الطويل القوي . ويظهر أن نظرة الإخلاص التي ترمقه بها كانت تبعث فيه شعور

الاحساس بالظفر والفخر . فما أجملهما زوجين يقطعان طريقا كله ورود
ممثلين آمالا يبنيان عليها سعادتهما المقبلة .

طوحت الأقدار بصديقي هذا ، وذلك لأنه عرض ثروته في مشروعات
واسعة ذات خطورة ، فلم يمحض على زواجه شهور كثيرة حتى تابعت عليه الخسائر
المفاجئة فأصبح وكأنه لم يملك شيئا . وظل محتفظاً في نفسه بحاله السيئة مدة ما ، إلا
أن شحوب وجهه كان ينم على حقيقة حاله . وكانت حياته سلسلة آلام موجهه
ومما جعلها صعبة الاحتمال حاجته إلى الابتسام دائماً أمام زوجته ، فلم يكن في
وسعه أن يحطم آمالها بأن يسرّ إليها بحالته . ولكنها رأت بعين الحب التي
تخترق الحجب سريعاً ، أنه في ألم مستتر . إذ لاحظت عليه نظراته الرائعة وتأوهات
الصامتة . ولم تكن لتجدع بمحاولته الفاشلة في ادعاء المرح . وقد حاولت جهودها
أن تعيد إليه هناءه المفقود ولكنها لم تكن إلا لتزيد في ألم نفسه . وكلما رأى منها
ما يزيد حبا لها كان تألم نفسه أشد ، وبخاصة عند ما يرى أنه سوف يسبب لها
التعاسة والشقاء ، فكان يفكر في أن تلك الابتسامة سوف تختفي بعد قليل من
هذا الخد المورد ، وسوف لا تسمع بعد تلك النغمات العذبة من هذه الشفاه الرقيقة
وسوف ينطفئ من الحزن ذلك النور المشرق الذي ينبعث من تلك العينين
النجلاوين ، وسوف يتحطم ذلك القلب الذي كان يحقق بالسعادة ، بضئك
الحياة المقبلة وشقاءها .

وأخيراً جاء إلى يوم ما ، وقص على مابه - في رنة حزن وأسى - حتى إذا
ما انتهى من قصته سأله : « هل تعرف زوجك كل هذا » فأجاب وقد طفق يبكي
ويتحجب : « بحق الله إن كانت لديك بقية من الشفقة على فلانة تذكر زوجي فإن
مجرد تفكيرى فيها يسوقى للجنون » . فأجبت : « ولماذا لا تخبرها ؟ إنها لاشك
سوف تعلم ذلك عاجلاً أو آجلاً . وربما بلغ إليها الخبر في حالة مفرقة أكثر مما
لو بلغت إياه بنفسك ، من نبرات من نحب تخفف دائماً من وطأة أشد الأخبار
وقعا . أضف إلى ذلك أنك حرمت نفسك من مواساتها لك وحنانها عليك .

وليس ذلك فحسب . بل إنك عرضت للانحلال تلك الرابطة الوحيدة التي تربط قلبيك ببعضهما ببعض ، وهي المشاركة في الشعور والتفكير . وسترى هي عاجلا أن شيئاً لم بك يقض عليك مضجعك . والحب الصحيح لا يحتمل التحفظ والكتان بل يشعر بضعف قيمته عند ما تخفى عنه أحزان محبوبه .

فقال : « آه يا صديقي ! ما أصعب التفكير في الطعنة التي سأضيق بها فتحطم آمالها المستقبلية . كيف تنهد نفسها الشاحخة ساعة أن تعلم أن زوجها لا يملك قوت يومه ؟ وأنها سوف تحرم كل مباحج الحياة ومسرات المجتمع ، وتنزوى معي في ظلمة الفقر والحاجة ؟ وأنى سوف أنتزعها من عالم البهجة الدائم الذي كانت تحطفيه - نور كل عين - وأعجاب كل قلب ؟ فكيف تتحمل مثل هذه الفقر وقد شبت بحاطة بكل أنواع الترف والثروة ؟ وكيف تتحمل هجر المجتمع وقد كانت معشوقته ؟ إن ذلك ليحطم منها القلب ويهد منها الفؤاد »

رأيت كآبته عميقة وتركتها تنفجر لأن الحزن يخفف من لوعته بالكلمات الصادرة من القلب . وعند ما سكنت عاصفة حزنه ، وتحولت إلى صمت محزون عميق ، أعدت عليه الكرة تدريجاً ، وأقنعت به بأن يبلغ حالاً زوجه عما أصابه من محنة . فهدر رأسه باكتئاب مصمماً على السكون .

فسألته : « ولكن كيف يمكنك أن تستمر في إخفاء ذلك عنها ؟ فمن الضروري أن تعرفه حتى تعد العدة لتبدل حاله ، إذ ينبغي أن تغير طريقة المعيشة ... » عند ذلك لاحظت عليه سحابة ألم ففاجأته قائلاً : « لا تجعل لذلك في نفسك من هم . فأنى لو اتق من أنك لم تطلب سعادتك من طريق المظاهر المادية ، فإنه لا يزال لك أصدقاء أوفياء سوف لا يتركون محبتك لأنك لا تسكن سكناً فخماً . كما أنى واثق أيضاً أن سعادتك مع ماري لا تتوقف على أن تسكن قصرًا فخماً . »

فصاح متأثراً : « إني أكون سعيداً معها ولو قضينا حياتنا في عشة . إني يمكنني أن أنزل معها إلى الفقر والحضيض . يمكنني - يمكنني - عسى أن يحوطها الله برعايته ... » واستمر في تأوهات المؤثرة .

قلت له ، وقد تقدمت نحوه وشدت على يديه بأخلاص : « إعتقد يا صديقي أنها ستكون كما كانت لك أولا بل وأكثر . ستكون لها مصدر سرور وفخر . وسينبعث منها كل النشاط والحنو الشديد الذي يكمن في جنسها ، لأنها ستمتليء سرورا إذا ما برهنت لك أنها تحبك لنفسك فقط . يوجد في كل قلب مخلص للمرأة شعلة من نار سماوية تظل مخفية أثناء ضوء الرخاء ، ولكنها تضيء وترداد وهجا في ساعات الشدائد المظلمة . وما من رجل يقدر تماما ، ماذا تحمل له زوجه المخلصة من حب . وما من رجل يعرف قدرة هذا الملاك الرحيم على عونه ومساعدته - ما من رجل يعرف كل هذا إلا إذا اصطحبها معه في طريق تجارب هذه الحياة . »

و بالرغم مما قلته فأني أعترف بأني كنت قلقا لمعرفة ما حدث بعد ذلك . إذ من ذا الذي يثق بأن تلك التي كانت حياتها كلها سرورا دائما تتحمل مثل هذه الصدمة القاسية ؟ فماذا يمنع أن تتورر روحها المرحية أمام هذا الانقلاب الفجائي فأني أن تترك هذه الشمس البهيجة إلى هذه الظلمة الخالكة ؟ ولذلك عند ما قابلت « ليزلي » في صباح اليوم التالي كنت شديد اللفة المعرفة مقدار ما أحدثته نصيحتي من تأثير . فعلمت أنه صرح لها بكل حاله . فسألته « وكيف تحملت صدمة الخبر ؟ »

فأجاب : تحملتها كملاك كريم ، إذ كان في تصريحي لها إراحة لها من ذلك الألم النفساني الذي أجهدا مدة ما . فقد طوقني بذراعيها وسألني إذا ما كان كل ذلك سبب ألمي المكتوم . « وأضاف « ولكن المسكينة لا تعلم التبديل الذي ستعانيه . فليس عندها أي فكرة عن الفقر إلا في عالم المعاني فقط ، ولا تكاد تدرك شيئا عنه إلا حيث تقرأه بين تخیلات الأسفار حيث يتصل دائما بالحب . فهي لم تشعر لآن بالفقدان الذي ستعانيه وتحمله في متاعها وأناقها . ولكن عند ما تنزل عمليا إلى التجارب القاسية فلا تحتفظ إلا بالضروريات الماسة ولا نجيا إلا حياة الضعة والهوان ستكون حينئذ هي التجربة الحقة . »

قلت له : « وبما أنك الآن قد أجتزت أقصى مرحلة باعترافك لها بحالك فيحسن أيضا أن تبادر وتظهر حقيقة مركزك للعالم . فإنه وإن كان هذا الظهور مؤلما فإن تأثيره لا يلبث حتى يزول . وعندى أن هذا خير لك من أن تعاني في ترددك ألم السكتان كل يوم وكل ساعة . ليس الفقر هو الذى يزعج الرجل المعوز ، ولكنه الكفاح بين النفس السامية واليد الخالية ، والاحتفاظ بالمظهر الكاذب الذى ما أسرع أن تنكشف حقيقته . فلتكن لديك الشجاعة لأن تظهر فقيرا فبذلك تجرد الفقر من أحد سلاحه . » وما وصلت إلى هذه النقطة حتى وجدت « ليزلى » متأهبا لقبول نصيحتى . أما زوجه فكانت فى اشتياق لتحيا الحياة الجديدة التى تتفق وحالهما الجديدة .

مضت أيام عدة على ذلك ثم زارتى مساء . وكان قد باع مسكنه ثم اكرى كوخا صغيرا فى الريف يبعد أميالا قليلة عن المدينة ، وقد شغل طيلة يومه فى بيع أثاثاته الأولى الفاخرة . أما منزله الجديد فلم يكلفه إلا يسيرا ، ولذلك لم يبق على شيء من مفروشات الثمينة ، إلا قيثارة زوجه ، لأنها كانت ذكرى لقصة حبهما ، فكان إذا مارأها يذكر تلك اللحظات السعيدة التى كان يصغى فيها إلى زوجه وهى معتمدة على هذه القيثارة توقع عليها من أنغامها العذبة . ولم يسعنى إلا الابتسام إزاء هذا المثل الأعلى للزوج المحب الخيالى .

كان عندى يارتى متأهبا للذهاب إلى الكوخ حيث زوجه منهمكة فى ترتيبه وتنظيمه . فدفعتى سرورى بنجاح هذه القصة العائلية لأن أرافقه ، خصوصا وأنه كان مساء جميلا . أما هو فقد كان تعباً من مجهود يومه فى البيع ، حتى إذا سرنا فى الخارج انهمك فى تفكير محزن

أخيرا خرجت من فمه آهة طويلة ، أعقبها بقوله « مسكينة ماري »

فسألته : « ماذا بها . هل أصابها شيء ما ؟ »

فأجاب وقد نفذ صبره « وماذا تريد أكثر من أن تنحدر إلى هذا الحضيض

وتنزوى فى هذا الكوخ الختير تشتغل فيه يديها أحقر الأعمال المنزلية »

فأجبت « ولكن هل سئمت هي ، وضجرت من هذا التبدل »
 قال « ضجرت ا على العكس تماما . فقد ازدادت مرحا وسرورا . ولا أذكر
 أني رأيتها أحسن مما هي الآن . وقد ضارت لي هي كل الحب والحنو والأيناس »
 فأجبت - وقد أعجبت حقا بهذه الفتاة : « يا صديقي ! أنت تدعو نفسك
 فقيرا ؟ إنك لم تكن أكثر غنى من الآن . ولم تكن تدرى أى كنز ثمين من
 الاخلاص تدخره في هذه المرأة . »

قال : « ولكن إذا مامرت هذه المقابلة الأولى في الكوخ أظن أني سأكون
 بعدها مرتاحا . وإنما هذا هو اليوم الأول للتجربة الحقيقية فقد اشتغلت طول
 يومها في ترتيب محتوياته الوضيعة . ولأول مرة تدرك بنفسها متاعب أعمال
 الخدم . ولأول مرة تنظر حولها فلا ترى إلا منزلا مجردا من كل شيء بهيج ، بل
 وكل شيء مريح . وربما وجدناها الآن جالسة منهوكة القوى وحزينة تصور
 لنفسها المستقبل المظلم . »

وقد كان في تخوفه هذا بعض الاحتمال مما جعلني لا أجرؤ على معارضته
 فسرنا في صمت تام .

وبعد أن عرجنا من الطريق العام إلى منحدر ضيق تظله أشجار الغاب
 الكثيرة وتزيد في وحشته - وصلنا إلى الكوخ . وكان مظهره الخارجي وضعيا
 حقا ، ولكنه مع ذلك ظهر بشكل ريفي جميل . تحيط به أشجار باسقة تكاد
 تحجبه عن الأنظار . وتتسلق على جدرانها شجرة كرم كثيرة الفروع والأوراق
 وقد استلقت نظري خارج المنزل عدة أوان من الأزهار منظمة بشكل يدل على
 ذوق جميل عند المدخل . وكذلك عدة أوان أخرى على قطعة أرض خضراء أمام
 المنزل ، ويوصل بين الباب الخشبي الخارجي وباب المنزل ممشي يلتوى بين بعض
 الحشائش النامية . وعند اقترابنا سمعنا فجأة صوت موسيقى فأمسك « ليزلي » بذراعي
 فوقفتنا وأصغينا — إنه كان صوت ماري تغني بنغم عذب مؤثر إذ كانت تنشد
 أغنية يحبها زوجها كثيرا

شعرت بيد ليزلى ترتعش على ذراعى . وتقدم خطوة ليسمع بوضوح أكثر ، وسبب وقع خطوته صوتا على الحصى فى الممشى ، فأطل وجه جميل مشرق من النافذة ثم اختفى وسمعنا وقع أقدام خفيفة جاءت بعدها مارى تقفز لتقابلنا . وكانت فى ثياب بسيطة بيضاء وقد شبكت بعض الزهور فى شعرها المنسدل . وصبغ خدوها الجميل باللون الوردى ، وكانت كل ملاحظتها تضيء بالابتسامات حتى أنى لم أرها أكثر جاذبية منها فى هذه اللحظة .

صاحت « عزيزى جورج . كم أنا مسرورة بقدمك ! فكم طال انتظارى لك ، وكثيرا ما خرجت من المنزل إلى الطريق متشوقة لرؤياك . وقد أعددت مائدة تحت شجرة جميلة خلف الكوخ وجمعت لك كثيرا من الكريز الذى تحبه . وأحضرت لك قشدة شهية . وكل ما يحيط بنا يا عزيزى هادئ وجميل) قالت ذلك وهى لا تزال ممسكة بذراعه ثم نظرت إليه ببشاشة وقالت (سنكون سعيدين جدا يا عزيزى »

تأثر ليزلى المسكين من كل ذلك ، فضمها إلى صدره وطوقها بذراعيه وطبع على فها قبلاات حارة . ولم يتمكن من الكلام وقد انحدرت الدموع من عينيه . وقد أكد لى حينئذ بأن هذه اللحظة أسعد لديه من أيام نجاحه ومسرته السالفة حسن شريف الرشيدى

انتظروا

الروايات القصصية

مجموعة قصص أدبية ، تحتوى على ١٢ قصة ، مكتوبة بأسلوب راق ، موضوعة على نمط المحاورات ، بقلم الكاتب المتفنن الأستاذ أحمد مختار الحنبلى

نظرية المعرفة

وعلاقتها بالفلسفة والتصوف

بقلم محرر المجلة

تمهيد

قلنا للقراء عند تقدمتنا لموضوع الأستاذ فريد بك وجدى إنهم سيجدون مقالا لنا عن الموضوع نفسه في هذا الجزء ذاته . وبما أن المواضيع التي تفضل بها حضرات الكتاب لم تترك لنا مجالا فسيحا للكتابة . فقد رأينا أن نكتفى بنشر مقدمة وجيزة للبحث ، واعدن بآتمامه في المستقبل إن شاء الله

يهمنى في بدء البحث عن هذا الموضوع ، أن أبين المعاني المقصودة لتلك الكلمات ، التي اخترتها عنوانا للبحث . فالمعروف أن بعض الناس يخلطون بين تلك الكلمات بعضها ببعض ، أو يحسبون أن المعرفة العامة أو الفلسفة ، ندان للتصوف ، أو أن التصوف أقل من الفلسفة إن لم يكن أقل من الفلسفة والمعرفة معا وكذلك اختلف الناس قديما ، وما يزالون مختلفين حديثا في نفس المعرفة ، وعلاقتها بالكون أولا ، والكائن ثانيا . فمنهم من يقول بأنها لا تكون إلا نتيجة الإدراك بالحواس ، وهؤلاء هم الحاسيون ، أو التجريبيون الذين تقوم نظريتهم على بحث العلوم التجريبية بواسطة الإدراكات الحسية . ومنهم من يقرر بأنها لا تكون إلا نتيجة ما يدرك بالحواس إدراكا يقينيا أو ظنيا ، مشركين في هذا التأمل الفكري ، وهو ما يعبر عنه بملاحظة العقل لأعمال الحواس ، وهؤلاء هم الآخذون بمذهب الواقع الذي يقوم على إشراك الحس بالتأمل . ويقرر فريق ثالث بأنها لا تكون إلا نتيجة العقل المحض في تفكيره ، وهؤلاء هم الذين تقوم أبحاثهم على العقل والاستدلال المنطقي . وهناك فريق رابع يقول بأنها لا تقوم إلا على

التصور العالی للحقائق الكونية ، وبمعنى آخر تذكر الصورة أو المثال الذى كان عليه الكائن فى عالم الحقيقة ، وبمعنى أوضح ، تقوم المعرفة لديه على التأملات المجردة ، والتفكيرات القلبية ، والروحانيات السامية ، والأشراقات النورانية . وهؤلاء هم ما يعبر عنهم بالمثاليين فى لغة الفلسفة ، أو الصوفية فى اعتبار الدينيين . فأنت ترى أن الأمر عسير جد العسر ، ودقيق كل الدقة ، وفيه ما يفسح المجال لكل قول ، وأى رأى . وعلى المنصف أن يتسامح فى ظن فريق وخطأ فريق : وللباحث أن يدرك سبب حيرة الناس واختلافهم ، بل سبب ارتطام العلماء بالفلاسفة ، إذا ما علم أن الموضوع الذى نحن بسبيل البحث عنه ، ليس هنا ولا عسيرا

ونحن هنا لاندعى القدرة على البت فى رأى من تلك الآراء . أو نزع المآل على هذا القول الفصل فى المسألة ، إذ العصمة والكمال لله وحده وإنما نود أن نبسط — بقدر طاقتنا — مسائل هذا البحث الخضم ، ونعرض على القراء خلاصة ما حصلناه من إطلاع فى كتبه ونبدأ الآن الكلام على لفظ المعرفة ومعناها :

المعرفة لغة

يؤدى لفظ المعرفة فى اللغة عدة معانٍ متقاربة منها : العلم والأدراك والإقرار وغيره مما يشابه معناه معناها ، وقد وردت فى القرآن الكريم كثيرا بمعنى الإقرار . والإقرار ضد الإنكار . قال تعالى « يعرفون نعمته الله ثم ينكرونها » ومن ذلك قول الشاعر :

عرفنا جعفرًا وبنى أبيه وأنكرنا زعافًا آخرينا

ومن لفظ المعرفة ، اشتق اسم العارف . والعارف - فى عرف بعض الفلاسفة وفى لغة المتصوفة جميعا - هو الرجل المختص بمعرفة الله تعالى عن بصيرة وعلم . ومعرفة ملكوته وحسن معاملته ، عن إدراك وذوق

المعرفة اصطلاحا

تعريف المعرفة في الاصطلاح تعريفا جامعا مانعا أمر فيه خلاف ، هو في الحق خلاف ليس بالكبير أو الخطير . إذ يكاد يتفق أغلب الفلاسفة والعلماء على أن المعرفة إدراك الشيء بتفكير وتدبر لآثره ، أو إدراك الشيء بتمثله في الذهن ، وتطبيقه على الواقع . ويقول الفيلسوف الألماني (هيربرت) « إن المعرفة مجموع التصورات الحقيقية القائمة بالنفس »

والذي يلوح لنا من هذا التعريف هو أن النفس محل لضروب مختلفة من التصورات : منها ما هو حقيقي . له مصدر ذو وجود خارجي ، تطابق صورته الذهنية للواقع . ومنها ما هو غير حقيقي ، لا وجود لصورته في الواقع ، فيصبح باطلا لا حقيقة له . أو وهما وخيالا صادرين عن تصورات زائفة . وإذن فالمعرفة الحقيقية — على هذا الاعتبار — تقتضي أن تكون تصورا حقيقيا متلائم الوضع ، مرتبط بالأجزاء ، مرتب المقدمات ، سليم المادة ، لا وهن ولا تخلخل في أسسه ، به تجلي الحقائق بمقتضى قواعد مخصوصة .

ومهما يكن من خلاف ، فأنا نرى التعريف القائل بأن المعرفة إدراك الشيء بتفكير وتدبر لآثره ، أيسر إلى الفهم ، وأقرب إلى التحقيق . وللتدليل على صحة هذا القول نقول : إن الإنسان لا يمكنه معرفة ذات الشيء مباشرة — بالمعنى التام المقصود للمباشرة التامة — وإنما معرفة الشيء لا تكون إلا بأدراك أثره أولا .

قد يبدو هذا القول عند بعض الناس غريبا ، ولكنه الحق على ما نعرف . فثلا نرى أن معرفة البشر لذات الله تعالى مستحيلة تمام الاستحالة . وإنما يعرف تعالى بتدبر آثاره في موجوداته ، والتفكير في مخلوقاته . يقول الله تعالى « قل انظروا ماذا في السموات والأرض » ويقول أيضا « وفي أنفسكم أفلا تبصرون » وفي الحديث الشريف « تفكروا في الخلق ، ولا تفكروا في الخالق فتهلكوا » ويقول أبو نواس من قصيدة له :

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك
 عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السيك
 على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك
 أما الآية الأولى فتدلنا على أن النظر لا ينصب على الخالق جل وعلا ذاتا،
 وإنما ينصب على سمائه وأرضه. وتدلنا الآية الثانية على أن التبصر لا يكون
 في نفسه تعالى، وإنما في نفوس مخلوقاته. ويرشدنا الحديث إلى أن التفكير لا يصح
 في الخالق، ولكنه يجب في الخلق. وكذلك عني الشاعر تأمل نبات الأرض،
 وآثار المليك، لا المليك ذاته.
 وليس من شك مطلقا في أن السموات والأرض، أو أنفسنا، أو خلق الله
 جميعا ماهي، إلا صور، أو مظاهر، أو آثار للخالق جل وعلا، وليست ذاته.
 تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
 على أنا سنأتي بعدة أمثلة لتوضيح المسألة عند الكلام على أنواع المعرفة.
 وأقسامها. وإلا لو أخذنا في سردها هنا، لاختلط الأمر على بعض القراء،
 وهذا ما نخشاه، ونحاول تذليله.
 وإذن فلنتقل بالقارئ إلى الكلام عن تدرج نظرية المعرفة، وعن منشأها
 ودواعي الخلاف فيها قديما وحديثا، وموعدها بهذا الجزء المقبل.

مطبعة الجمل بمصر

مستعدة لطبع جميع ما يطلب منها من الكتب والمجلات
 على اختلاف أنواعها مع العناية وحفظ المواعيد

لا ذاتا،
لا يكون
لا يصح
رض،

خلق الله
ذاته.

عرفة،
قراء،

نشأها

لات

بَابُ النِّقْدِ وَالتَّقْرِيطِ

وردتنا ، عدة كتب لنقدها وتحليلها ، وبما أن المجال قد ضاق عن نشر رأينا عنها ، فقد أرجأنا ذلك إلى الجزء المقبل ٩

الْعُلُومُ وَالْفُنُونُ

الشبان والتعليم العالي

يقول أحد أساتذة جامعة براون في أمريكا : إن إقبال الناس على تعليم أولادهم بالجامعات ليس مما يمدح على الدوام ، وذلك لأن نصفهم أو ثلثهم لا يليق للتعليم العالي بالجامعات ، إذ أن كثيرين منهم ، يفشلون ويخرجون في منتصف الطريق ، وهم يعتقدون أنهم دون سائر الشباب ، فيؤثر فيهم هذا الاعتقاد مدى حياتهم . ثم إن أولئك الذين يحصلون على درجات الجامعة ليس لديهم من الكفايات الأصلية ما يحملهم على الدرس مدى حياتهم .

ويقول الأستاذ مكدونالد ، بأن معظم خريجي كليات الطب لا يستوعبون المعارف الطبية ، كما يقول غيره ، بأن كثيرا من الشبان والشواب ، يؤثر في صحتهم المجهود اللازم للدرس في الجامعات فهم لا يجوزون الامتحانات إلا بعد فقدان صحتهم ، وخلاصة القول هو أن يقصر على ذوى الكفايات الكبيرة وألا يفتخر الآباء بأبنائهم ، فيرسلوهم للجامعات ، وإن لم يكونوا أهلا لها .

مملكة المرأة والبيت

هل تخطب الفتاة فتاها؟

إن العادة المتبعة ، بل والتقاليد الموروثة ، جرت في كل بلاد العالم ، على أن الشاب يخطب الفتاة التي يريد لها زوجها . لا أن تخطب الفتاة فتاها الذي ترتضيه لها بعلا . ولكن إنجلترا هي الدولة الوحيدة التي تجيز في كل أربع سنين مرة ، أى في كل ستة كيسة ، عدد أيامها ٣٦٦ يوما ، للشابات خطبة الشبان لأنفسهن أى أن لكل فتاة الحق في خطبة من تشاء من الفتيان ، ويعتمد الإنكليز في هذا على أسطورة بعيدة الصحة . وهي أن القديس بتريك ، أجاز للمرأة ذلك إنصافاً لها ، وإقراراً منه بمساواتها للرجل ، فيما له من الحقوق .

وأغرب من هذا ما جاء في تاريخ (اسكتلندا) ، فقد قيل : إن برلمانها سن قانوناً في سنة ١٢٢٨ م ، نص فيه على أنه يجوز لكل فتاة أن تخطب أى فتى أرادته للتزوج منها . وأن تساله يده تصريحاً أو تليحاً ، وبعبارة أخرى ، تطلبه بالكلام وهو لغة اللسان ، أو بالنظرات وهي لغة العيون . وليس للشباب الذي تناله رشقة من لحظ إحدى الظلمات ، أن يتخلف عن الطاعة ، فيهرب مما تطلبه إليه الفتاة - وهو الخطبة واتخاذها زوجها له - ما لم يثبت أنه خاطب أو مخطوب أو متزوج . وإلا فرضت عليه ضريبة الخروج على القانون وهي الغرامة .

فوائد متنوعة

منع سقوط الشعر

أفضل الطرق لتقوية الشعر وأسهلها استعمالاً ، هو أن يصب الماء المغلي على ورق الشاي ويترك عليه بضع ساعات ، ثم يغسل به الرأس بعد تمشيط الشعر

(طريقة أخرى)

يغلى خشب الكينا بالماء بضع دقائق ثم يرفع ويصنّى ويترك الى أن يبرد
فتبل به إسفنجة وتمسح أصول الشعر، فيمنع سقوطه، ويكسب جلد الرأس
قوة لا يعد أن تكون سيبا في منع الشيب الباكر.

إزالة بقع الحبر

لأزالة بقع الحبر من الملابس تعمل عجينة من الكحول النقي ودقيق النشا
ثم يغطى بها المكان الملوث وتترك عليه حتى تجف تماما. ثم تزال العجينة
بفرجون (فرشه) ويعاد ذلك عدة مرات

حفظ الملابس من الحشرات

كثيرا ما يتلف العث (العتة) الملابس وخصوصا القليل الاستعمال منها.
فلأبادة هذ الآفة وحفظ الملابس سليمة يضمن مكانها بمادة ذي رائحة قوية
كالكاפור والفلفل والفتالين أو مماثل ذلك

حفظ الأواني المعدنية من الصدأ

لحفظ الأواني المعدنية من الصدأ تدهن بالجير المذاب وتترك حتى ساعة
الحاجة إليها ثم تغسل بالماء وبذلك تسترد لونها الأصلي

الرسائل

اعتزم صديقنا الأستاذ الفاضل محمد أحمد عمارة المحرر بجريدة الضياء أن
يصدر مجموعة من الرسائل تبحث في فنون الأدب والتاريخ والاجتماع
والقصص وسيتبارى في حلبتها فريق من حملة لواء الأدب وأعلام البيان في الشرق
وهو يرحب بنشر كل ما يصل إليه في هذا الموضوع مع الصورة الفتوغرافية
بعنوانه المتقدم

بين المعرفة وقراءها

فتحنا هذا الباب ليكون صلة اتصال بين المعرفة وقراءها الذين يودون الاستفهام عن أى سؤال يتفق وأغراض المجلة (أحمد أفندى الرشيدى . مصر القاهرة) . ماهو الأصل لكلمة فلسفة ؟

(المعرفة) . كلمة فلسفة يونانية الأصل والمنبت . اشتقت من كلمتين (فيلوس وسوفيا) . أما فيلوس فمعناها محب أو رفيق أو طالب . وأما سوفيا فمعناها الحكمة أو المعرفة . وباجتماع اللفظين إلى بعضهما ، تتكون منهما كلمة الفيلسوف أى محب الحكمة وطالب المعرفة .

وفى بدء تاريخ الفلسفة العربية ، اشتق العرب هذا الاسم ونحتوه ، ليصير مقابلا للفظ الحكمة . وأول من استعمل لفظ فيلسوف هو سقراط تميزا له عن السوفسطائيين المتجرين بالحكمة ، وتواضعاه

(محمود أفندى رشدى . مصر القديمة) ما الفرق بين العقل والضمير ؟

(المعرفة) يكاد يتفق علماء التربية والنفوس على أن منطقة العقل هى المخ . على أن أحدا منهم - بالغا ما بلغ من العلم - لم يستطع تحديد الأشعاعات التى يستمد منها ، وإن كان البعض يرى أنها نتيجة إدراكات حسية متصلة بالجهاز العصبى . والرأى عندنا هو أن العقل البشرى يعتبر مركزا رئيسيا لعدة أثار أهمها الضمير والوجدان والتذكر وغيره

فأما عمل الضمير فتتجىة تأثر باطنى ينصب على الإنسان دون تعمل فى التفكير أو تكلف فى كد الذهن به . وبمعنى آخر يقوم عمل الضمير على التيقظ والاتباه لما ارتكبه العقل من أخطاء . وإذا نستطيع أن نقول إن منزلة الضمير من منزلة العقل كالحارس للبيت . وطبيعيا يهمننا أمر البيت قبل أن يهمننا أمر حارسه . ولكن فى الوقت ذاته لانستطيع ترك البيت للسراق بدون حارس وإذا فكل منهما يتم عمل الآخر .

وظيفة العقل إذن الإنتاج ، ووظيفة الضمير ترتيب المتوجات ومراقبتها .

صفحة فكاكية

في سوق الأحسان

- هي — ألا تريد ابتياع هذه الوردة ؟ إن ثمنها لا يزيد على جنيه
هو — كلا . إن هذا السعر غال جدا . (وهنا ثمت الفتاة الوردة ثم قالت)
هي — لا أشك الآن في أنك ترضى بابتياعها .
هو — بكل أسف . لقد أصبحت الآن لا تثنى بثمن ما ...

- الزوج — خذى هذه القروش العشرة ، التي ربحتها طول اليوم . لقد كلفني
ربحها مشقة عظيمة ، أظنى أستحق عليها التصفيق منك الآن ؟
الزوجه — إنك لا تستحق عليها سوى كلمة (أعد)

- هي — هل أنا أول فتاة أحبتها ؟
هو — كلا فأنت العشرين ، ولا تستطيعين تصور مقدار التحسن الذي أنا لثنيه
الخبرة

- هي — إذا رأيت أمامك فتاة تسير في الشارع ، ولم تر وجهها ، فكيف تستطيع
معرفة ما إذا كانت جميلة أو غير جميلة ؟
هو — أعرف ذلك من ملاحظة ملاحم القادمين

- هي — لصديقتها — كيف تعرفين الفتى الذي يبحث بوعده ؟
الصديقة — هو من يتلغى لسانه عند نطقه بالقسم .

أدبيات

وداعا ولدى

لمحمود افندى رشدى

الوداع يا ولدى العزيز . الوداع يا أعز الناس عندي . فقد قربت من
الوصول إلى دار الخلود . ولم يبق لي من أيام حياتي إلا أقل من القليل . فيا بني :
والدك اليوم غريب عن والدك أمس . فأنت تسمع مني الآن لهجة مالك بها علم
من قبل . فبالأمس لاقيتك ودموع الفرح تنحدر من عيناى وأنا جذل مسرور .
واليوم أفارقك والآسى يحسر فؤادى فيقطر عبرات لاذعة كاوية فأنا عليك
حزين كلیم . قد أهديتك يوم مجيئك قبة مزوجة بالحب الخالص والحنين . واليوم
ليس في استطاعتي شيء سوى أن أضرع إلى الله تعالى ، وأنا في جلال الموت أن
يسبل عليك رعايته حتى تبلغ مبلغ الرجولة ؛ ويعوضك من فجيعتك في عقلا
باضجا وقلبا مستنيرا . أى ولدى الوحيد . أنت تعلم أن ليس لي من المال أكثر
 مما يتسع لأيام حياتك حتى تكبر . فاحرص عليه ولا تدعه يتسرب إلا في موارد
العلم كي تصبح شابا يافعا . عندك من الدهر سلاح تقاومه به ، وتعيش سعيدا ، فما
سعادة في الحياة غير سعادة العلم . وبذا تكون قد أديت واجبك نحوى فأستريح
في مقرى . وتكون قد أديت واجبك نحو نفسك . حكم العقل يا بني وزن الأمور
وانظر إلى ما اتوئته بعين غير عين الغاية . واجعل شرائع دينك مبدأ لك في الحياة .
لي عندك رجاء يا ولدى إن كان للوالد أن يرجو ابنه . أن اعمل دائما على راحة
أمك وسعادتها وبالغ في محبتها وإرضائها حتى تهون عليها مصيبتها . وإلى اللقاء في
جنت الخلد ، إن كنا من الصالحين .

الرياضة البدنية

لمندوبنا الرياضي

فتحنا هذا الباب بناء على رغبة الكثيرين . وذلك لتشجيع الرياضة البدنية
وبثها في نفوس الشباب ، لتكون عاملاً من عوامل تهذيب نفوسهم بتمضية أوقات
فراغهم في الاعتناء بصحة أجسامهم .

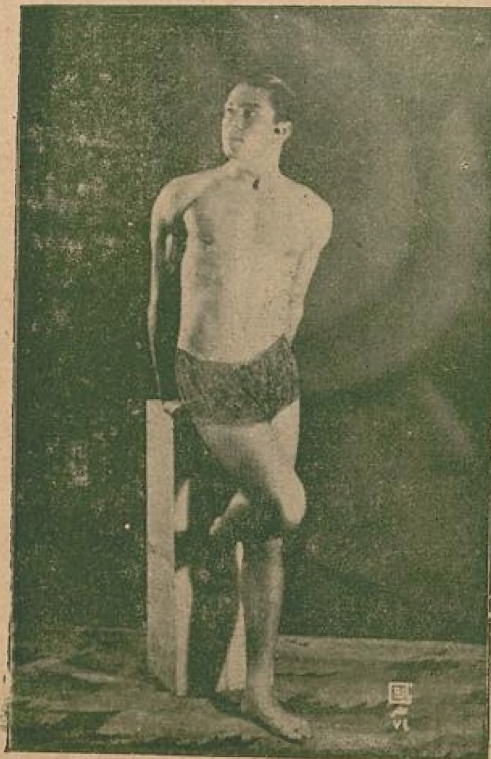
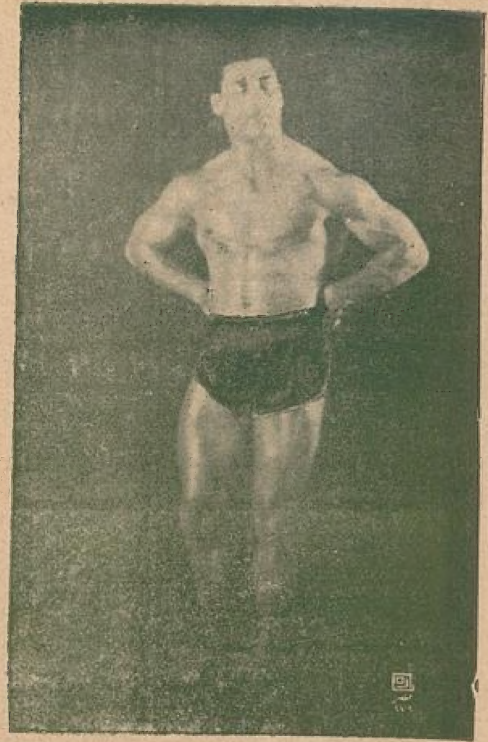
المحرر

هذه صورة الفرق المشتركة لأحراز كأس زعيم الرياضة الشريف عباس لحليم
في الملاكمة . وهي : نادى بوكاليني ، نادى التلغراف ، صالة الملاكمة الفنية ، مدرسة
النيل الثانوية . وترى بينهم الممرن الكبير على افندي صادق

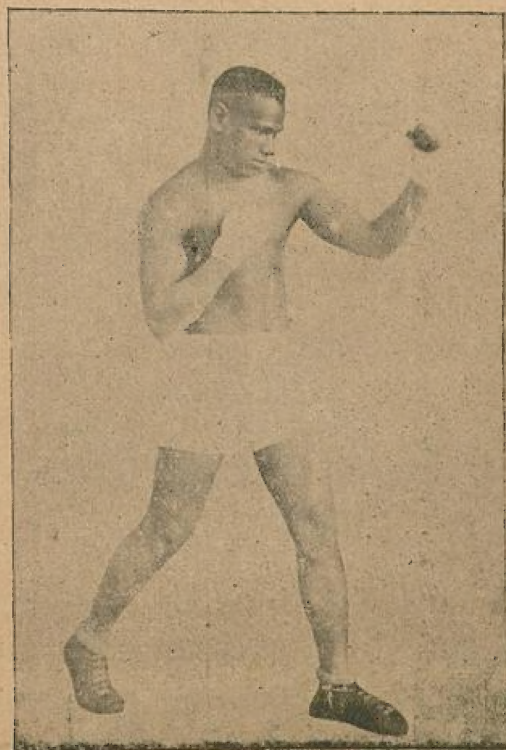
الى اليمين صورة الرباع مختار
افدى حسين البطل المصرى الشهير
نظر مصر والذى قال فيه ريجولو
بطل أبطال العالم إن بين ثنايا كتفى
هذا البطل خطرا يهدد البطولة
العالمية

الى اليسار صورة محمد افدى
عطا حسنى بطل الجامعة
الأمريكية فى المصارعة .
ويلاحظ الجمال الرياضى لجسمه

الى اليسار صورة ابراهيم افندى
صبح بطل مصر فى المصارعة . وقد
علمنا أن النية متجهة نحوه ليمثل مصر
مع اخوانه فى الألعاب الاولمبية
القادمة . ولا نخاله الا رافع اسم
مصر بين الأمم الأخرى لما نعهد
فيه من قوة وفن . ولدأبه على المران
ساعات كل يوم

الى اليمين صورة عبده
افندى كهريت الملاكم
المصرى المعروف . الذى
ينتظر له مستقبلا باهرا
فى عالم الملاكمة

فهرس المعرفة

الجزء الأول من السنة الأولى

صفحة	
٢	ناطحات السحاب في حضرموت
٣	كلمة المحرر
٧	الأخلاق وفلسفة الجبر
١٢	رابعة العدوية
٢٠	مسألة المعرفة : حيرة الفلاسفة فيها
٢٥	في المجتمع المصرى
٢٩	كيف يستعاد مجد الإسلام ؟
٣٣	أفضل الأشياء
٣٤	الفلسفة والدين عند فلاسفة الإسلام
٤٨	عادة هندية
٤٩	عروس بوجية
٥٠	تخدير العروس أيام زفافها
٥١	احتفال العائلة بالعروس
٥٢	ناطحات السحاب في الشرق
٥٣	ناطحات السحاب في الغرب
٥٤	أخلاقنا وأخلاقهم
٥٦	بين طائر وشاعر
٥٨	ثمن الحب
٥٩	ياقلب
(صورة)	عبد العزيز الأسلامبولى
	الدكتور منصور فهمى
	الأستاذ مصطفى عبدالرازق
	الأستاذ فريد بك وجدى
	العلامة أحمد شفيق باشا
	السيد محمد الغنيمى التفتازانى
(حكم وأمثال)	
	الأستاذ عثمان أمين
(صورة)	
(صورة)	
(صورة)	
(صورة)	
(صورة)	
(صورة)	
(نظرات المحرر)	
	الأستاذ فؤاد صروف
(مختارة من شعر العقاد)	
	قصيدة للشاعر محمود أبو الوفا

صفحة

الأستاذ عبدالواحد يحيى	٦١ اعرف نفسك بنفسك
الأستاذ حامد عبدالقادر	٧٢ مهيار الديلبى
مدام دى سان بوا	٨٩ حرية المرأة فى الإسلام
الأستاذ حسن عبدالجواد	٩٦ ترتيب حروف الهجاء
الأستاذ محمد اسماعيل ابراهيم	١٠٠ رحلة ابن بطوطه
الأستاذ حسن شريف الرشيدى	١٠٥ الزوجة
المحرر	١١٣ نظرية المعرفة

(أبواب المعرفة)

١١٨ النقد والتقرير — العلوم والفنون
١١٩ مملكة المرأة والبيت : هل تخطب الفتاة فتاها — فوائد متنوعة
١٢١ بين المعرفة وقراءتها — ١٢٢ صفحة فكاكية
١٢٣ أدبيات : وداعا ولدى — ١٢٤ الرياضة البدنية

من الإدارة

اعتمدت (المعرفة) حضرة الشيخ أحمد بن سلم الحضرمى وكيلا لها فى اليمن

إدارة طباعة الجمعية العلمية الأزهرية المصرية بالإبوتية

الكاتبة مكتبها بشارع رقعة القمح بالأزهر
اطلبوا منها ما يلزمكم من الكتب القيمة من كل فن . سرعة فى تلبية الطلب . دقة فى
التصحيح وحسبك أن تعرف أن القائم بأدارتها الأستاذ الشيخ عيد الوصيف اللغوى
الكبير وصاحب كتاب علم المنطق الحديث والقديم المقرر فى مدارس الهند والعراق

مطبعة ابن المصنف
محرك الأزهرية الشريف